

شلتاغ عبود

قضايا إسلامية معاصرة

منهج الإمام السجاد

في التوحيد والسلوك والتربية

دار المنهج الإسلامي

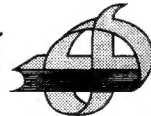
منهج الإمام السجاد عليه السلام

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

دارالهدى للطباعة والنشر والتوزيع

هاتف: ٠١/٥٥٠٤٨٧ - ٠٣/٨٩٦٣٢٩ - فاكس: ٥٤١١٩٩ - ص.ب: ٢٨٦/٢٥ غبيري - بيروت - لبنان
Tel.: 03/896329 - 01/550487 - Fax: 541199 - P. O. Box: 286/25 Ghobeiry - Beirut - Lebanon
E-Mail: daralhadi@daralhadi.com - URL: <http://www.daralhadi.com>

قضايا إسلامية معاصرة

منهج الإمام السجاد

في التوحيد والسلوك والتربية

شلتاغ عبود

دار الفکر
للطباعة والنشر والتوزيع

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أكرم الخلق محمد وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار.

وبعد..

فهذا جهد متواضع أستجيب به لفكرة كنت قرأت عنها في شبابي للشيخ مرتضى آل ياسين (رحمة الله عليه) وهو يقدم لكتاب الأستاذ السببتي عن عمار بن ياسر.. وخلاصة تلك الفكرة أن القيم الأخلاقية إذا عرضت متجسدة في سلوك بشري وشخصيات رسالية معلومة لدى الأمة تكون أكثر وقعا في النفس، وأكثر تأثيرا فيها، بينما تكون هذه القيم باهتة إذا عرضت بصورة تجريديّة عائمة أو منطقية صارمة بعيدة عن الشخصيات التي تحملها وتتحرّك من خلالها.

ويبدو أن هذا مبدأ تربوي يصدق في تأثيره العام، وتستجيب له النفس الإنسانية سواء في حالات الطفولة أو الشباب أو الكهولة.

وأعتقد أن التوجه إلى تجسيد قيم الإسلام الأخلاقية في ميادين الحياة العائلية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية قد آتى ثماره في مسيرة الأمة الإسلامية في العقود الأخيرة من هذا القرن.. ومن المؤكد أن الأخوة الأفاضل المضطلعين بالمسابقة المخصصة للإمام زين العابدين (عليه السلام) قد نظروا إلى هذا التوجه، وكأنهم يريدون بعملهم المبارك هذا مواصلة الطريق التربوي الهادف إلى بناء الأمة من خلال عرض حياة أجلة رموزها ومنازل هداياتها.

والحق أن حياة الإمام علي بن الحسين (عليه السلام) حياة ثرية في عطائها، عميقة في أثرها، قادرة - إذا تمثلتها الأمة - على زرع بذرة التغيير،

والتعرف على أساليب التغيير كذلك.

فقد علمتنا خطوات الإمام كيف يتعامل المسلم الرسالي مع الواقع، وكيف يتكيف مع ضغوط الواقع، لا للرضا به والاستسلام له، ولكن للعمل على تغييره، ولو لمدى أبعد من عمر الجيل الواحد.

لقد علمتنا حياة الإمام أنه لا بديل عن العمل للإسلام في مختلف الظروف، وشتى الملابس، ولكن الذي يتغير هو أسلوب العمل، وأدوات العمل. أما الهدف فذلك نذر في الرقاب، وذلك من الحياة التي وهبت لنا، وثمر الرحمة الإلهية التي أحطنا بها والتكريم الرباني الذي حبانا الله إياه.

ولعل في هذا المنهج عبرة للذين يعتقدون أنهم بمنجاة من غضب الله، إذا اعتذروا له بضغوط الظروف وقسوة التحديات دون أن يبحثوا عن سبل أخرى بديلة للعمل، وبنفس القوة والثقة والأمل الذي كانوا يعملون به في وقت سابق حين كانت الظروف أقل ضغطاً والساحة أسهل تحركاً.

إن المؤمن الرسالي لا يعدم الوسيلة التي يخدم بها عقيدته، حتى ولو كان في أشد الظروف حرجاً. وهكذا كان الإمام إبان الضغط الأموي والمراقبة الأموية. لقد التجأ إلى الدعاء. ولكن أي نوع من الدعاء؟ وأي طابع لهذا الدعاء؟ وأية قيمة نفسية وفكرية وفنية لهذا الدعاء؟

إنه الدعاء... اللهب المتوقد الذي أشعل النار في بلاط الظلم الأموي، ولو بعد عشرات السنين. وإنه الأداة الوحيدة التي كانت متاحة للإمام، فاستثمرها بكل جوارحه، وبكل ما أوتي من صدق وإيمان وفن.

هذا الدعاء هو الذي وقفنا عند الخطوط المضمونية له، وتأملنا طوابع هذه الخطوط أو مدى أثرها في النفوس التي تلقفتها وأثرها في الأجواء التي أقيت فيها. كما وقفنا عند الأدوات التعبيرية التي وظفها الإمام لجعل مضامينه أكثر غوراً وأبعد تأثيراً في تلك النفوس. أي أننا وقفنا عند القيم

الفكرية للصحيفة في الفصول الستة الأولى وهي:

- الإمام والصحيفة.
- مفهوم الدعاء في الإسلام.
- العرفانية الربانية.
- منهج يومي للسلوك.
- البعد الأخلاقي في الصحيفة.
- البعد السياسي.

أما الفصل السابع (الصحيفة والنفس الإنسانية) فكان لرصد القيم العاطفية والنفسية. في حين عكفنا في الفصل الثامن على دراسة القيم الجمالية في أسلوب الصحيفة.

وإني لأشعر أن ما قدمته ما هو إلا إطار عام لمشروع أضخم يمكن أن يقوم به طلبة العلوم الدينية، أو الدراسات العليا في جامعاتنا، خاصة بعد أن أتخمت أسواقنا بالدراسات التغريبية التي تبرز الفترات المنحرفة من العصور الإسلامية، بما فيها من أدبٍ لاهٍ أو كاذبٍ أو مُدارٍ، في حين ظل الأدب الهادف بعيداً عن الأضواء بحجة أنه أدبٌ مواعظ وأخلاق. وغاب عن هذه الدراسات أن أدب المواعظ والدعاء إذا ما عُرض بإهاب فني مبدع، وبلغة أدبية مؤثرة يتسامى بفكرته ومنهجه وأسلوبه على ما شهدنا من أدب لا يحركه إلا الطمع، ولا يقف وراءه فن أصيل، ولا إبداع مؤثر. نرجو أن نكون وفّقنا إلى إثارة الهمم لدراسة أدب الإمام السجّاد من خلال أدعية الصحيفة دراسة منهجية معمّقة. ومن الله نستمدُّ التوفيق.

د. شلتاغ عبود

الفصل الأول

الامام والصحيفة

اقتضى منهج البحث أننا قبل الحديث المفصل عن الصحيفة السجادية من حيث موضوعاتها وخصائصها الفنية، لابد أن نقف عند حياة منشئها الإمام علي بن الحسين الملقب بزين العابدين أو السجّاد من حيث نشأته وبيئته وعصره والمشهور من صفاته. كما يحسن الوقوف عند الظروف العامة التي كتبت فيها الصحيفة والطرق التي وصلت بها إلينا. وعلى الرغم من أن هناك كثيراً من الدراسات حول حياة الإمام، والظروف التي أحاطت به، إلا أننا لا نستغني عن النظر في هذه الحياة وظروفها، لأنها تساعدنا على فهم (الصحيفة)، وفهم صلتها بحياة الإمام وتمثيلها لنفسيته، كما سنلاحظ.

على أننا في هذا الفصل التمهيدي نريد الإيجاز ما أمكن لأن الهدف الأساس هو الوقوف عند الأثر الفني والنظر إليه من زواياه المختلفة.

نسب الإمام وولادته:

هو الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، ينتسب إلى البيت النبوي العريق الذي طهر الله أهله، وأذهب عنهم الرجس، حين قال: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ويطهركم تطهيراً)^١ والذين قال فيهم الإمام الشافعي (رضي الله عنه):

يا آل بيت رسول الله حبُّكم فرض من الله في القرآن أنزله
كفاكم من عظيم القدير أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له^٢

ومن المعلوم أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد عني عناية خاصة بأهل بيته، وأدبهم بأدب ربّه، وزفهم العلم زقا، وأوصى بهم أمته في حياته، وفي لحظة وفاته خاصة، وذلك حينما قال: «إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا: كتاب الله، وعترتي»^٣.

وكلنا يعرف كيف نشأ علي بن أبي طالب (عليه السلام) في حجر

الرسول (صلى الله عليه وآله) منذ صباه، وكيف نشأ الحسين بن علي وابن فاطمة بنت الرسول، كيف نشأ هو وأخوه الحسن في حجر الرسول. وكلنا قد قرأ الرواية التي تقول إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يسمح للحسن والحسين أن يركبا على ظهره، حتى أن واحدا من الصحابة علق على هذا المشهد بقوله: نعم المركوب، فقال الرسول (صلى الله عليه وآله): ونعم الراكب!!

في هذا البيت الكريم وُلد زين العابدين علي بن الحسين عام ثمانية وثلاثين للهجرة. وهذا يعني أنه رأى جدّه علي بن أبي طالب الذي استشهد عام أربعين للهجرة.

عصره وبيئته:

السنتان الأخيرتان من انتهاء الخلافة الراشدة وتسلم الأمويين السلطة مرحلة خطيرة في تاريخ الإسلام، حيث انتقل الحكم الشوروي إلى ملك عضوض، وعادت الجاهلية في كثير من مظاهر الحياة الاجتماعية والسياسية.

فقد حاول معاوية بن أبي سفيان أن يلهي القبائل بعضها ببعض، وشهدنا هذا في دراستنا لشعر النقائض بين جرير والفرزدق والأخطل، وعرفنا كيف كانت الدولة الأموية تغري بهذا، وتشجّع عليه.

وعندما مات معاوية أوصى بالخلافة لابنه يزيد دونما استشارة أحد من الأمة، بل أكره الصحابة وأولاد الصحابة على المبايعة لابنه. وغني عن الذكر أن يزيد معروف فسقه وفجوره وشربه للخمر ولهوه. قال المسعودي في مروج الذهب: (وكان يزيد صاحب طرب وجوارح وكلاب وقرود وفهود ومنادم على الشراب. وجلس ذات يوم على شرابه، وعن يمينه ابن زياد، وذلك بعد قتل الحسين، فأقبل على ساقيه فقال:

اسقني شربةً ترؤي مشاشي ثم ملّ فاسقٍ مثلها ابنَ زيادٍ
صاحب السرِّ والأمانة لدي ولتسديد مغنمي وجهادي^٥

وكانت أعظم جريمة قام بها يزيد في حكمه الذي لم يدم أكثر من ثلاث سنين، هو قتله الإمام الحسين (عليه السلام) ريحانة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم استباحته المدينة المنورة في وقعة الحرة التي قتل فيها خلق كثير من بني هاشم وسائر قریش والأنصار. وقد نهب المدينة واسترق أهلها وسباهم وفعل المناكير بنسائها. ثم ثلث جرائمه برمي الكعبة بالمجانيق حيث النار والنفط وغير ذلك من المحروقات.

وفي ذلك قال أبو وجزة المدني:

ابنُ نُميرٍ بئس ما تولى قد أحرقَ المقامَ والمصلّى^٦

في هذه البيئة، وهذا العصر الذي سحب البساط فيه من الخلافة الإسلامية والحكم القرآني، حيث انتقل الحكم من القرآن إلى السلطان الحاكم بهواه، في هذا العصر نشأ الإمام زين العابدين، فرأى أهواله ومآسيه.

وقعة كربلاء والإمام السجاد:

من المعلوم تاريخياً أن الإمام الحسين رفض بيعة يزيد الذي يعرف فسقه وفجوره. ولكنه لم يتحرك إبان حكم معاوية للعهد الذي قطعه أخوه الحسن عليه السلام وقت الصلح مع معاوية. ولكن ما إن مات معاوية حتى تحرك الحسين رضي الله عنه نحو الكوفة وكان معه عائلته كلها، وكان معه ثلثة من أصحابه وأنصاره بلغ عددهم ثلاثة وسبعين رجلاً، فضلاً عن النساء والأطفال.

وكان زين العابدين مع والده في الرحلة، ولكنه كان مريضاً مقعداً، لم يستطع الاشتراك في القتال. وكان عمره آنذاك اثنتين وعشرين سنة، إذ إن

وقعة كربلاء حدثت عام ستين للهجرة في العام الأول من خلافة يزيد. لقد رأى الإمام السجاد بأم عينيه مصرع والده الحسين ومصارع أعمامه وأبناء عمومته، ومشهد الخيول الأموية وهي تدوس على جثثهم، كما شهد الرؤوس الشهيدة وهي تحمل على أسنة الرماح إلى دمشق.

لقد قتل جميع أهل البيت وأنصارهم ضحى العاشر من محرم عام ستين من الهجرة، ولم يبقَ إلا النسوة والأطفال والمريض السجّاد الذي لم يقوَ على النهوض. وكان عبيدُ الله بن زياد قد همَّ بقتله حين وقعت المشادة بينهما، وهي المشادة التي يرويها ابن سعد في الطبقات الكبرى: (قال ابن زياد: ما اسمك؟ قلتُ: علي بن الحسين. قال: أو لم يقتل الله عليًّا؟ قال: قلتُ: كان لي أخ يُقال له علي أكبر مني قتله الناس. قال: بل الله قتله!! قلت: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فأمر بقتله. فصاحت زينب: يا ابن زياد، حسبك منا ما فعلت بنا. أما رويت من دماننا؟ وهل أبقيت منا أحدا؟ أسألك بالله - إن كنت مؤمنا - إن قتلته فاقتلني معه!!).^٧ وكان أن استثنى ابن زياد عن قراره بقتل الإمام.

ثم يرحلُ الإمام مع السبايا من النساء والأطفال على نوق عجف إلى الشام، ويلتقي بيزيد الذي لم يكفه قتل الحسين، بل وضع رأسه أمامه في إناء، وأخذ يشمت بقتل آل محمد (صلى الله عليه وآله). وهناك في مجلس يزيد تجرأ رجل من أتباع يزيد أن يقول: (إن سبأهم لنا حلال. فقال له علي بن الحسين: كذبت ولؤمت ما ذاك لك إلا أن تخرج من ملتنا، وتأتي بغير ديننا).^٨

كل هذا شهده الشاب، وكل هذا كان يختزن في ذاكرته وقلبه، ويملي عليه صورة العيش التي سوف يعيشها فيما يلي من السنين، وصورة التعامل الاجتماعي والسياسي التي سوف يضطلع بها. ثم يعود ركب الإمام والسبايا إلى مدينة جدّه رسول الله، ليملك خمساً

وثلاثين سنة حتى يتوفاه الأجل عام خمسة وتسعين للهجرة. هذه هي المرحلة الخطيرة التي تحرك فيها الإمام تحركاً فريداً بناءً على ضغوطها وفرصها.

اضطلاعهم بمهمة الإمامة:

كان يمكن للإمام أن يلتزم الصمت، ويركن إلى الهدوء، ولكن الظروف التي تلت مقتل الإمام الحسين كانت صاخبة ودموية، حيث تحركت الجماهير والقواعد الشعبية في العراق والمدينة ومكة بالمطالبة بدم الحسين، فكانت الثورات التالية:

- ١ - ثورة التوابين بالكوفة عام ٦٥ هـ .
- ٢ - ثورة المدينة في العام نفسه.
- ٣ - ثورة المختار الثقفي عام ٦٦ هـ .
- ٤ - ثورة مطرف بن المغيرة عام ٧٧ هـ .
- ٥ - ثورة عبد الرحمن بن الأشعث عام ٨١ هـ^٩.

وخلال هذا كان سيف الظلم الأموي مصلتاً، وكانت المراقبة شديدة على تحركات الإمام، فكان عليه أن يتحرك بحذر، فأخذ يتحدث عن الظلم ويجيز الثورة عليه، ولكنه لم يشترك في تأييد ثورة من هذه الثورات علنياً وبشكل سافر.

ولم يكن صحيحاً ما يشاع من أن الإمام عكف على العبادة، وتخلّى عن مسؤوليته القيادية، بل الصحيح أنه غير نوع العمل، ولم يترك العمل نفسه. لقد رأى الإمام أن الأمة بعد فشل ثوراتها ركنت إلى اليأس، وألجم لسانها الخوف والرعب والقتل والتدمير الذي كان يمارسه الجيش الأموي، فأراد أن يشدها إلى الله، وإلى سيرة رسوله وحياة الأئمة والصحابة في مرحلة النقاء الأولى. فكان أن لجأ إلى الأسلوب التربوي، وكان ثمار ذلك

كله الصحيفة التي سوف نقف عند معالمها.

على أنه لم يترك التحرك السياسي الخفي الذي كان يحرض على الثورة، ويجيز الوقوف بوجه الظلم. وكان في ذلك كله يلهب أحاسيس الأمة ويشعرها بالإثم من جراء سكوتها على مقتل الإمام الحسين عليه السلام . فهذا جانب من خطبته في أهل الكوفة بعد استشهاد والده: (أيها الناس ناشدكم الله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخذعتموه، وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق والبيعة وقاتلتموه، فتباً لكم لما قدّمتم لأنفسكم بأي عين تنظرون إلى رسول الله، إذ يقول لكم: قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي، فلستم من أمتي)^{١٠}.

ومن مظاهر تحرك الإمام الذي يُشعرنا باهتمامه بأمور الأمة ومصيرها، وحالتها التي آلت إليها، نهضة الإمام بمسؤولية الاجتهاد وأعمال الرأي لمواجهة القضايا التي فرضها اختلاط المسلمين بالأمم الأخرى إبان توسع الفتوحات شرقاً وغرباً^{١١}.

فلقد تحلق حوله طلاب العلم في مسجد الرسول ليختط لهم منهجاً يواجهون به مشكلات الحياة الجديدة والصراع الفكري الجديد مع مصادر الفكر الوثني في الشرق والنصراني واليوناني في الغرب آنذاك. فكان عمله هذا بداية للجامعة الإسلامية الفقهية التي سوف يضطلع بأعبائها من بعده ولده محمد الباقر، وحفيده جعفر الصادق عليهما السلام .

وكانت الوظيفة الثانية التي تدل على تفاعل الإمام مع الأحداث، واهتمامه بمصير الإسلام، علاجه لقضية النقد التي استحدثت زمن عبد الملك بن مروان، وكان موقفه انقاداً للدولة الإسلامية على الرغم من وجود الساسة المنحرفين على رأسها.

يقول الشهيد الصدر: (إن عبد الملك حينما اصطدم بملك الروم، وهدد الملك الروماني باستغلال حاجة المسلمين إلى استيراد نقودهم من بلاد

الرومان لاذلال المسلمين، وفرض الشروط عليهم، وقف عبد الملك متحيراً، وقد ضاقت به الأرض، وقال: أحسبني أشأم مولود ولد في الإسلام. فجمع أهل الإسلام واستشارهم، فلم يجد عند أحد منهم رأياً يعمل به. فقال له القوم: إنك تعلم الرأي والمخرج من هذا الأمر! فقال: ويحكم من؟ قالوا: الباقي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: صدقتم^{١٢}. وهكذا كان، إذ أرسل الإمام ولده محمداً الباقر وزوّده بخطة كاملة لسك النقد الإسلامي، وأنقذ الموقف، على الرغم من القطيعة التي كانت قائمة بينه وبين الحكم الأموي.

منزلة الإمام وعلمه وزهده:

كان الإمام على الرغم من ضعفه ومرضه ونحافة بدنه ذا مهابة ووقار، وذا أثر في نفوس الناس وقلوبهم. يجلونه لعلمه ونسبه من البيت النبوي الشريف، ويتعاطفون معه باعتباره رمزا للبيت النبوي وامتدادا لنظريته الدينية والسياسية.

يروى المسعودي أن الأمويين حين أعملوا السيف برقاب أولاد المهاجرين والأنصار في وقعة الحرة عام خمسة وستين للهجرة لم يتركوا أحداً إلا قتلوه أو سبوه أو ذلوه إلا علي بن الحسين السجاد، وعلي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. يقول المسعودي: (ونظر الناس إلى علي بن الحسين السجاد، وقد لاذ بالقبر^{١٣}، وهو يدعو، فأتى به (مُسرف)^{١٤}، وهو مغتاظ عليه، فتبرأ منه، ومن آبائه، فلما رآه، وقد أشرف عليه ارتعد، وقام له وأقعده إلى جانبه، وقال له: سلني حوائجك، فلم يسأله في أحد ممن قدّم إلى السيف إلا شفعه فيه، ثم انصرف عنه. فقيل لعلي: رأيناك تحرك شفّيتك، فما الذي قلت: قال: قلت: اللهم ربّ العرش العظيم، ربّ محمد وآله الطاهرين، أعوذ بك من شرّه، وأدرك بك في نحره. أسألك أن تؤثيني

خير، وتكفيني شره. وقيل لمسرف: رأيناك تسبّ هذا الغلام وسلفه، فلما أتى به إليك رفعت منزلته، فقال: ما كان ذلك لرأي مني. لقد ملئ قلبي منه رُعباً^{١٥}.

ولما حجّ هشام بن عبد الملك مكة لم يستطع أن يصل إلى الحجر الأسود على الرغم من مجاهدته في ذلك لكثرة الزحام ولعدم اهتمام الناس به مع مكانته من الخلافة، ولكن تلك الجموع تنفرج للإمام زين العابدين، وتفسح له المجال ليقبل الحجر الأسود طواعية، لأنه بالنسبة لها أمام القلوب، بينما كان هشام إمام الأجساد، وشتان!!

فغاض ذلك هشاماً، فسأل رجلٌ من أهل الشام هشاماً: من هذا الذي هابه الناس هذه الهيبة؟ فقال: لا أعرفه، تجاهلاً، حتى لا تجتمع قلوب أهل الشام على الإمام. وكان الشاعر الفرزدق حاضراً، فقال: أنا أعرفه، وارتجل قائلاً:

هذا الذي تعرفُ البطحاء وطأته البيتُ يعرفُهُ والحلُّ والحرمُ

هذا ابن خير عباد الله كلهمُ هذا التقي النقي الطاهرُ العلم
إذا رآته قريشٌ قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم
ينمي إلى ذروة العزّ التي قصرت عن نيلها عُرْبُ الإسلام والعجم
ويهمّنا من القصيدة هذه الأبيات التي تقف عند صفات الإمام الدالة على علو منزلته وعلمه وهيبة الناس له:

يُغضّي حياءً، ويُغضّي من مهابته فلا يُكلّم إلاّ حين يبتسمُ
وليس قولك من هذا بضائره العربُ تعرفُ من أنكرت والعجمُ
سهلُ الخليقة لا تُخشى بسواده يُزيّنه اثنان: حسنُ الخلق والشيمُ
ما قال لا - قط - إلا في تشهده لولا التشهدُ كانت لاؤه نعمُ

من معشرٍ حبُّهم دين وبغضُهم كفرٌ وقربهمُ منجىٌ ومعتصمٌ^{١٦}
ومع علو منزلته هذه ومهابة الناس له كان كثير التواضع والصلة بالناس
وخدمتهم. فقد روي انه كان يرتاد مجلس أسلم مولى عمر بن الخطاب،
وحين كلمته قريش بهذا قال: إنما يجلس المرء حيث ينتفع^{١٧}، بل روي أنه
زوج ابنته من مولاه، وأعتق جارية له وتزوجها^{١٨}.

ومما يدل على علو منزلته وعلمه وزهده أقوال العلماء والخلفاء الذين
عاصروه. قال الزهري: (لم أرَ هاشمياً أفضل من علي بن الحسين)^{١٩}،
وقال رجل لسعيد بن المسيب: ما رأيت أروع من فلان. قال: هل رأيت علي
بن الحسين؟ قال: لا. قال: (ما رأيتُ أحداً أروعَ منه)^{٢٠}. وقال مالك:
(سمي زين العابدين لكثرة عبادته). وقال الشافعي: (علي بن الحسين
أفقه أهل المدينة)^{٢١}.

ومن أقوال الخلفاء فيه قول عبد الملك بن مروان مخاطباً الإمام: (ولقد
أوتيت من العلم والورع والدين ما لم يؤته أحد مثلك قبلك إلا من مضى من
سلفك). وقال عمر بن عبد العزيز: (سراج الدنيا وجمال الإسلام زين
العابدين)^{٢٢}.

ومن أقوال المؤرخين وكتاب تراجم العلماء والفقهاء والأولياء، قول ابن
سعيد في الطبقات الكبرى: (وكان علي بن حسين، ثقة مأموناً، كثير الحديث
عالياً، رفيعاً ورعاً)^{٢٣}.

وله كرامات يرويها صاحب الحلية^{٢٤}، وصاحب جامع كرامات الأولياء^{٢٥}،
لا مجال هنا لروايتها وبسط الحديث عنها. ونريد أن نختم هذه الفقرة
بكلمة للجاحظ في شخصية الإمام عليه السلام، قال: (لم أرَ الخارجي في
أمره إلا كالشيعة، ولا العامي إلا كالخاصي)^{٢٦}، وهذا يعني أن الإمام في
عصره كان مرجعاً للأمة الإسلامية كلها على اختلاف مذاهبها ومشاربها.

الصحيفة:

رجلٌ كالذي شهدنا من صفاته ومواقفه السياسية والدينية واضطلاعه بمهمة الإمامة في خط أهل البيت عليهم السلام، لا يمكن أن تكون أعماله إلا هادفة، ولا يمكن لآثاره إلا أن تكون في خدمة الطريق الذي اختطه لحياته وحياة أمة جدّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وهذه الصحيفة أثر من آثاره، كانت مجموعة من الأدعية، ولكنها أدعية ليست من النوع الذي نعرف، إغراقاً في الانزواء والبعد عن شؤون الناس وهمومهم، وترك ما لله لله، وما لقيصر لقيصر، بل كانت دستوراً أخلاقياً، وعملاً تربوياً ذا أبعاد سياسية لا تخفى على من عرف الظروف العاصفة بعد مقتل الإمام الحسين في العقد السادس من القرن الأول الهجري.

والذي يطلع على أبواب الصحيفة التي بلغت أربعة وخمسين باباً أو دعاءً يحس أي اهتمامات كانت تشكل هاجساً للإمام. وإن أدعية مثل الأدعية التي تنزه الله عما ينسبه الحكام له وفقهاء الحكام، والأدعية التي تتحدث عن مقام الرسالة، ومقام أهل البيت، والأدعية التي تتحدث عن الظلم والظالمين، لا يمكن أن تكون أدعية منزوية عن واقع الحياة، بل كانت وسيلة أملت الظروف القاهرة، وسلاحاً ناجحاً ألب الأمة على الحكام، وأشعرها بمظلومية أهل البيت، وألقتها إلى وظيفتها في الحياة، كما نبهها إلى ما يُراد لها من انحراف وميل إلى الدنيا وملاذها.

وبسبب من هذا كان الإمام قد عنى بأدعيته هذه، فلم ينظر إلى أثرها في عصره وبيئته فحسب، بل نظر بنور الله، وتوسم لها الأثر بعد حياته أيضاً، فكان له ما أراد.

تقول الروايات إن الإمام زين العابدين أملاها على ولده محمد الباقر عليه السلام، ومحمد الباقر سلمها إلى ولده جعفر الصادق عليه السلام. وكان الأئمة يتوارثونها إماماً عن إمام، وكانوا يسمحون لمن يثقون به في

نسخها.

وكانت منها نسخة مكتوبة بخط زيد بن الإمام زين العابدين، وكان أعطائها إلى ولده يحيى، وهي النسخة التي قابلهما الإمام جعفر الصادق بالنسخة التي كانت عنده.

يقول متوكل بن هارون، وهو آخر الأسماء التي وردت في قائمة السند: إن الشهيد يحيى بن زيد (دعا بعِيبة^{٢٧}، فاستخرج منها صحيفة مقفلة مختومة، فنظر إلى الخاتم، وقبَّله وبكى، ثم فضَّه، وفتح القفل، ثم نشر الصحيفة ووضعها على عينه وأمرَّها على وجهه، وقال: واللَّهِ يامتوكل لولا ما ذكرت من قول ابن عمي^{٢٨}، إنني أقتل وأصلبُ لما دفعتهَا إليك، ولكنك بها ضنينا، ولكني أعلم أنَّ قوله حقُّ أخذه عن آبائه...)، ثمَّ يقول متوكل: (فلما قتل يحيى بن زيد صرْتُ إلى المدينة فلقيتُ أبا عبد الله عليه السلام، فحدثته الحديث عن يحيى فبكى واشتدَّ وجدُّه به. وقال رحم الله ابن عمي، وألحقه بآبائه وأجداده.

واللَّهِ يامتوكل، ما منعني من دفع الدعاء إليه إلا الذي خافه على صحيفة أبيه. وأين الصحيفة؟ فقلت: ها هي، ففتحتها، وقال: هذا واللَّهِ خط عمي (زيد)، ودعاء جدي علي بن الحسين عليهما السلام، ثم قال لابنه: قم يا إسماعيل فائتني بالدعاء الذي أمرتك بحفظه وصونه، فقام إسماعيل فأخرج صحيفة كأنها الصحيفة التي دفعها إليَّ يحيى بن زيد. فقبَّلها أبو عبد الله، ووضعها على عينه، وقال هذا خط أبي، وأملأه جدي عليهم السلام)^{٢٩}.

وعن متوكل بن هارون هذا رويت الصحيفة وتواترت حتى كان آخر رواتها في القرن السادس الهجري محمد بن أحمد بن شهریار خازن مكتبة الإمام علي ببغداد^{٣٠}.

وخلاصة الأمر أن الصحيفة معلم تربوي من معالم التربية لدى أهل

البيت، وهي ثمرة من ثمار جهودهم في المحافظة على الإسلام ومنهجه. فهي بهذا أثر إسلامي خالد لكل المسلمين، وليس لأهل البيت أو أتباعهم فقط .

وهذا الأثر التربوي قد صيغ صياغة لغوية وأدبية عالية لا يخطئها دارس اللغة والأدب، وعبرت عن احساس مرهف إزاء الخالق وإزاء الخلق. وسوف تكون لنا وقفات عند هذه المعالم من الصحيفة. ونريد قبل هذا أن نكون فكرة عن مفهوم الدعاء في الإسلام، ليكون مدخلا لفهم دعاء الإمام السجاد وأغراضه وطوابعه وخصائصه.

^{١١} - مقدمة الصحيفة، للسيد محمد باقر

الصدر، طبعة دار الأضواء بيروت،

ص (م).

^{١٢} - المصدر السابق، ص (ك).

^{١٣} - قبر رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم .

^{١٤} - قائد الجيش الأموي الذي استباح

المدينة.

^{١٥} - مروج الذهب، ج ٣، ص ٧٠.

^{١٦} - ديوان الفرزدق، دار صادر، بيروت،

ط ٩، ١٩٦٦، ج ٢، ص ٧٨.

^{١٧} - حلية الأولياء، وطبقات الأصفياء،

للعافظ أبي نعيم الأصبهاني، دار

الكتاب العربي، بيروت، ط ٢، ص

١٣٨.

^{١٨} - الطبقات الكبرى، ج ٥، ص ٢١٤،

٢١٥.

^{١٩} - حلية الأولياء، ج ٣، ص ١٤١.

^{٢٠} - المصدر السابق، ج ٣، ص ١٤١.

^{٢١} - مقدمة الصحيفة للسيد الصدر.

^{٢٢} - نفسه.

^{٢٣} - الطبقات الكبرى، ج ٥، ص ٢٢٢.

^١ - الأحزاب ، آية ٢٣.

^٢ - ديوان الشافعي، مؤسسة الزغبى،

بيروت، ط ٣، ١٩٧٤، ص ٧٢.

^٣ - رواه النسائي، والترمذي.

^٤ - محمد محمود عبد العليم، سيدنا

الإمام الحسين، شركة الشمرلي،

القاهرة د.ط، د.ت، ص ٢٥.

^٥ - مروج الذهب ومعادن الجوهر، دار

الأندلس، ط ٩، د.ت، ج ٣، ص ٧.

^٦ - المصدر السابق، ج ٣، ص ٧١.

^٧ - الطبقات الكبرى، لابن سعد، دار

صادر، بيروت، د. ط، د.ت ج ٥، ص

٢١٢. وينظر سيدنا الإمام الحسين،

ص ١٢٤.

وفي رواية أن الشمر بن ذي الجوشن أراد

أن يقتله، في طبقات ابن سعد الجزء

نفسه، والصفحة نفسها.

^٨ - المصدر نفسه.

^٩ - الأئمة الاثنا عشر، عادل الأديب، دار

الأضواء، قم، ط ٢، ١٩٨٤، ص ١٣٩.

^{١٠} - المصدر نفسه، ص ١٤٤.

٢٧ - ما يُجعل فيه الثياب، جمعُها

عَيَّبَ، وعَيَّاب.

٢٨ - يعني أبا عبد الله جعفر بن

محمد الصادق عليه السلام.

٢٩

- الصحيفة، ص ٨.

٣٠

- ينظر الصلة بين التصوّف

والتشيع، ص ١٥٨.

٢٤ - ج ٣، ص ١٣٥.

٢٥

- جامع كرامات الأولياء، الشيخ

يوسف بن إسماعيل النبهاني، دار

صادر، بيروت، د.ط، د.ت، ج ٢، ص

١٥٦.

٢٦

- الصلة بين التصوّف والتشيع،

د. كامل مصطفى الشيبلي، دارالمعارف،

بمصر، ط ٢، ص ١٥٧.

الفصل الثاني

مفهوم الدعاء في الإسلام

هناك حقيقة دينية كبرى يقرّها الإسلام باعتباره ممثلاً للأديان السابقة جميعاً، ومعبراً عن الأهداف التي أرسل من أجلها الأنبياء جميعاً، هذه الحقيقة تتمثل بعلاقة هذا الكون بموجده وخالقه، فهو مخلوق له، وحادث عنه، ومتحرك بمشيئته، وسائر إلى الأهداف التي حدّها له.

والإنسان باعتباره جزءاً من الكون الحادث، هو، عند الله، أجلُّ ما في هذا الكون، بل إن هذا الكون كله، أرضه وسماؤه، بحاره وأشجاره، وكل ما خلق الله في السموات والأرض إنما كانت وستبقى مسخرة لهذا الكائن الجليل الذي اسمه الإنسان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

والقيمة العليا التي أعطيتها الإنسان إنما جاءت من كونه خليفة خالقه في هذه الأرض، وهي وظيفة سامية حمّلتها الإنسان، وإن لم يؤدها حقّ أدائها، كما قال تعالى: (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها، وأشفقن منها، وحملها الإنسان، إنه كان ظلوماً جهولاً).^١

هذه القيمة العليا التي مُنحها الإنسان من خالق الوجود وهذه الوظيفة التي قلدها من لدن خالق الوجود، تعني أن هذا الكائن المتفرد يتوفر على قدرات عقلية ونفسية لا تتوفر لدى أي كائن آخر مرئي، وبالتالي فهو الكائن الأنسب - بتقدير الله - لمعرفة علاقته بخالقه، وهي علاقة الجزء بالمطلق، أو علاقة العبودية، كما قرّرها القرآن: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون).^٢

وهذه العبودية قضية ذات أبعاد عقدية متعددة، وذات التزامات وأعمال كثيرة، كلها تؤدي إلى تحقيق معنى العبودية، وليس هذا مجال بسط الحديث عنها. والمراد هنا الإشارة أن الدعاء مظهر من مظاهر العبودية، وإن كان مظهرها يعبر بعمق عن مصداقية هذه العبودية، وتجسّدتها في هذا الإنسان (العبد) الذي يتوجه بذاته كلها إلى خالقه. وهذه الذات وما تعمل من شيء، أو تكسب من شيء، إنما هي لله الذي برأها، وأوجدها من قبل

أن تكون شيئاً (قل إن صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين) ٢ .
وظيفة الدعاء:

إذا كانت وظيفة الدعاء - كما أشرنا - تعبيراً عن ارتباط الجزء، وتعلق الجزء بالمطلق، وحب الجزء للمطلق، وإذا كان تعبيراً عن مصداقية العبودية وذوبان الكائن الإنساني في حب خالقه، وانسجاماً مع أوامره ونواهيه، فهو من جانب آخر يمثل حاجة نفسية في أعماق هذا الكائن الضعيف.

إنَّ ما يعانيه هذا الإنسان من متاعب في الحياة ومصاعب وعقبات يجعله قشّة في مهب الريح لا يقوى على الوقوف والثبات إلا برحمة من الله، وتعلق بحبل منه ودعاء.

ومن المعلوم أن الإنسان نفسه خلق من تعب وعناء ومشقة، كما قال خالقه، جل وعلا: (لقد خلقنا الإنسان في كبد) ٣ حياته كلها من لحظة ولادته إلى خروج الروح منه، كبد في كبد، بل إنه في يوم القيامة الأكبر سيواجه العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ وهي كبد أدهى وأمرّ!!

ترى، من الناحية النفسية، أيُّ ركن ركين، وأيُّ ملجأ حميم، وأية قوة عظمى قاهرة تحفظ هذا الكائن الضعيف، وتقف معه أمام العقبات والمخاوف التي لا حصر لها، ولم تقف عند فترة معينة من حياته؟!!

وهذا لا يعني أن الإنسان يخلق له قوة وهمية يحتمي بها من المخاوف، كما تلحد إليه المذاهب المادية الحديثة في تحليلاتها، ولكنها الحقيقة التي تعبّر عن لجوء الكائن الضعيف إلى القوة الحقيقية الكبرى الخالقة والمسيطرة والمنعمة والمراقبة لهذا الوجود. قال تعالى: (وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين) ٤ وقال، جلّ شأنه: (وإذا مسَّ الإنسان الضرُّ دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً) ٥ .

فالدعاء، إذا، حاجة حقيقية، وإحساس فطري في الذات الإنسانية تعبّر

من خلاله عن علاقتها بخالفها وصدورها عنه، ولجئها إليه^٧. فعند الدعاء واللجأ إلى الله في الحوادث والأهوال والحاجات تقرّ النفس عند شاطئ الأمان، وتحس أن يداً من الغيب تلمسها، وأن قوة تمدّها لها أسباب العون والإنقاذ، بما لا طاقة لأية يد وأية قدرة أخرى في الكون على القيام بمثله.

وهذه الظاهرة، ظاهرة اللجأ إلى القوة العظمى عند الملمات ظاهرة عامة في النفس الإنسانية، تجدها حتى لدى النفوس غير الموحدة وغير المؤمنة بالله. إذ انها عند محنتها تلجأ إلى الله بطريقة أو أخرى، وبتعبير أو آخر، والغاية واحدة.

ولكن النفس المؤمنة الموحدة تحدّد أهدافها من الدعاء مسبقاً، وتعرف وظيفتها مسبقاً، وتعرف إلى من هي متوجهة، وفي حضرة من هي داعية. بل لا تقرّ مسبقاً نتائج الدعاء، ولكنها تقوم بالمقدمات وتأخذ بالأسباب، والنتائج بيد من دعاها إلى التوسل به والاعتماد عليه.

نحن إذاً، أمام سنة ثابتة في الحياة الإنسانية والنفس الإنسانية، عودة الإنسان إلى باريه في الملمات. وهذا لا يعني أن النفس البشرية لا تنسى بل إنها تبتعد عن الله في لحظات الرفاه والرخاء، ولكنها تعود، وتجأ بالدعاء إلى الله، حين لا يكون ثمة ملجأ إلا إليه.

على أننا في هذا المجال نريد أن نزيل لبساً تتداوله بعض الكتابات غير الدينية، أو المناوئة للدين، أو هو يمثّل بهذه المقولة: إذا كان الله قد قدر كل شيء مسبقاً في حياة الإنسان قبل أن يُخلق، فما قيمة الدعاء بعد هذا؟
حقاً هذه قضية كبيرة شغلت الفكر الإسلامي لقرون طويلة، ولا أظننا نفرغ منها في صفحات قليلة. ولكن هذا لا يمنع من أن نلخص الفكرة ونقول فيها ما انتهى إليه العلماء.

من المقرر أن هناك قضايا كبرى في حياة الإنسان، وأن هناك سنناً

أثبتها الله في كتبه. وعلى ألسنة أنبيائه تتمثل في وعده ووعيده. هذه القضايا الكبرى لا تبدل لها، وهي إنزال العقاب بالكافرين في الحياة الدنيا، وقضايا الموت أو النهاية التي ينتهي إليها الإنسان من شقاء أو سعادة. فهذه في (أم الكتاب)، لا تبدل لها^٩. بقي ما يكتب على الإنسان من أرزاق أو أحداث أو ابتلاءات، فمن الممكن محوها أو نسخها على ضوء طبيعة السلوك الذي يغيّره الإنسان والتصرف الذي يستدعي رحمة الله. قال الثوري عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: (يمحو الله ما يشاء، ويثبت وعنده أم الكتاب)^{١٠}، قال: يدبر أمر السنّة، فيمحو الله ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت^{١١}.

وبهذا فالدعاء الصادق الذي ينبعث عن نفس تائبة ومنسجمة مع منطق العبودية، وسائرة في طريق هدي الله، هذا الدعاء قد يردّ القضاء، وقد يكرم الله فيه عبده بنسخ ما كتب عليه. ففي الأحاديث الشريفة أنه (لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر)^{١٢}.

على أننا نريد أن نشير إلى محدودية علم الإنسان وجهله بحكمة الله وتقديره. لربما ألحّ بالدعاء، ولم يُستجب له، ولربما كان في نفسه شيء من عدم الاستجابة هذه. وهذا موضع يذر الشيطان فيه قرنه، وينشط فيه. والذي يجب أن نفهمه على ضوء التوجيه الرباني والتوجيه القرآني أنه قد يكون من صالح الإنسان ألا تُستجاب له دعوته، وقد يكون من الخير له أن يُجري الله فيه قضاءه، لأنه قد يكون في إجراء القضاء الثواب والخير، وقد يكون في إجرائه المصلحة للبلاد والعباد.

وكثيرا ما تكون نظرة الإنسان ضيقة، فينظر للأمور من زاويته الخاصة ومصالحته الخاصة دون النظر إلى صلة هذه القضية أو تلك بمصلحة الآخرين، أو فائدة المبدأ الذي يؤمن به.

وخلاصة الأمر أن الإنسان المؤمن راضٍ بقضاء الله وقدره، سواء

استجيب لدعوته أو لم يُستجب، فهو يدرك تماماً عدل الله ورحمته به التي قد تكون في الحياة الدنيا، وقد يدخرها له في الآخرة.

ويتحدث العلماء في كتب الأخلاق والآداب عن شروط استجابة الدعاء حتى عدّها أبو حامد الغزالي عشرة شروط وليس هنا مجال ذكرها^{١٢}، كما أن هناك باباً طويلاً في أصول الكافي للكليني عن تفاصيل الدعاء، منزلته، ومواعيد استجابته، وشروطه^{١٣}.

الدعاء في القرآن:

في القرآن الكريم مادة غنية من الأدعية، نلاحظ خلالها التوجيهات الربانية للبشر في أن يتضرّعوا إلى الله وينيبوا إليه، ويتوسّلوا به وحده في الملمات. وكلما تفهم المسلم هذه التوجيهات كان أكثر قرباً من الله، وأجدر في تحقيق معنى العبودية في نفسه.

فالملاحظ من صفات المؤمنين في القرآن أنهم يدعون ربّهم تضرّعاً وخيفة؛ وأنهم يكثرون من الاستغفار والإنابة، ويكثرون من الذكر في أحوالهم كلها، كما وصفهم ربّهم تعالى: (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً، وعليّ جنوبهم، ويتفكرون في خلق السموات والأرض، ربّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه فقلنا عذاب النار)^{١٤}.

وفي أدعية المؤمنين هذه تتجسّد لنا صورة الإنسان المرتبط بالله، المحبّ له، المنسجم مع سننه وأوامره (ربّنا إنّنا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنّا، ربّنا فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، ربّنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تُخزنا يوم القيامة، إنّك لا تُخلف الميعاد)^{١٥}.

وفي هذا الدّعاء نلاحظ سرعة الإجابة من لدن العبد لنداء ربّه (.... سمعنا منادياً... فآمنّا)، ومن هذا المنطلق، منطلق الإجابة للنداء والانسجام مع الأوامر الإلهية يتلمس الإنسان طريق الطلب والدعاء

لحاجته. وتلاحظ معي أنَّ هذه الحاجات ليست آنية، ولا هي من متاع الحياة، بل تتصل بالرغبة في مرضاة الله ومغفرته. فعندما يتحقق قوله تعالى: (رضي الله عنهم ورضوا عنه)^{١٦}، يكون هذا غاية ما يبتغونه.

بينما يكون الغالب من أدعيتنا نحن ينصبُّ على حاجات آنية زائلة، وعلى متاع زائل. على أنَّ هذا ليس من الممنوعات في التوجيهات القرآنية والنبوية، ولكنها درجات في التفاضل بين مَنْ حاجاته الرغبة في المغفرة والمرضاة الإلهية، وبين مَنْ حاجته اشباع الرغائب المادية التي هي من متاع الدنيا الفانية.. بين مَنْ يدعو فيقول: ربِّ ارزقني الشهادة، وبين مَنْ يقول: ربِّ ارزقني مالا، أو زوجة أو وظيفة حكومية.

قلت: وإن كان هذا ليس مكروهاً، ولكن هناك فارق بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية.

ولانريد أن نستطرد كثيراً في هذا المجال، بل نريد الوقوف عند أدعية محدّدة للأنبياء في القرآن، فالأنبياء هم الأشخاص الذين يمثلون قمة التواصل بين الخالق والمخلوق، قمة الحب، وقمة الطاعة وقمة العبودية.

أدعية الأنبياء في القرآن:

إن الأفكار المجرّدة قد لا ترسخ في الذاكرة إلا إذا تجسّدت في سلوكات بشرية، وتحركت من خلال شخصيات لها حظ كبير من الاستقامة والثبات. وخير ما يمثل هذا هو الشخصيات النبوية التي اختارها ربّها لتبليغ رسالاته.

ومن الملاحظ أنَّ لكل نبي من الأنبياء الذين ذكر دعاؤهم في القرآن طابعا خاصا، ومطالب خاصة على ضوء الظروف التي مرّ بها الأنبياء.

فنوح عليه السلام الأب الثاني للبشرية تدوم فترة دعوته، ويقل الناصر والمستجيب له، فيسأم ويدعو على قومه بالتبار والهلاك (وقال نوح ربّ لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، ولا

يلدوا إلا فاجراً كفّاراً^{١٧}.

وإبراهيم عليه السلام يواجه دعوة الشرك، ويدعو الله أن يقتلها من أصولها المتمثلة بالآلهة الموهومة من الأصنام المنحوتة، ويدعو أن يجعل من مكة منطلقاً للتوحيد والإسلام. (وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً، واجنبني وبنّي أن نعبد الأصنام)^{١٨}. وقد وصف الله نبيه إبراهيم بقوله (إن إبراهيم لأواه حليم)^{١٩}، والأواه الدعاء، أي الكثير الدعاء، كما ورد عن الإمام محمد الباقر عليه السلام^{٢٠}.

وأيوب عليه السلام يشتد به المرض فيدعوربه مخلصاً في أن يدفع عنه الضرّ، فيكشفه عنه (وأيوب إذ نادى ربه، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين)^{٢١}.

وزكريا عليه السلام يدعوربه أن يهب له الولد الصالح والذرية الطيبة على كبر منه وعقم في زوجته (ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداءً خفياً، قال رب أني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً، ولم أكن بدعائك رب شقياً)^{٢٢}.

ويعقوب إذ دعا ربه بعودة حبيبه يوسف، فضلاً عن دعاء سادتنا موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء.

ولقد كانت الإجابة لكل دعوة من هذه الدعوات، كانت الإجابة لدعوة نوح بالطوفان المدمر الذي أتى على كلّ شيء على وجه الأرض. وكانت لدعاء إبراهيم في تحطيم الأصنام في حياته وفي حياة وريثه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل مكة البلد الحرام الآمن الذي انطلقت منه دعوة التوحيد إلى العالمين، والتي سينطلق منها التوحيد ثانية ليعمّ الأرض كلها، الأرض التي لم يصلها نور الإسلام بعد.

وكانت الإجابة بكشف الضرّ والمرض عن أيوب، والإجابة لزكريا بالولد البار (يحيى عليه السلام)، وكانت الأجابات تترى لغير هؤلاء الأنبياء

كذلك.

وهذا ما يجعلنا نقف أمام حقيقة واضحة وهي أنه حينما يكون الصدق في الدعاء، ويكون العمل مع الدعاء، ويكون الانسجام مع سنن الله الكونية في الدعاء، تكون الاستجابة، وهكذا كانت استجابة الله لدعوات أنبيائه. وهكذا عقب سيدنا يعقوب بعد أن أرجع الله إليه ولده يوسف: (ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون)^{٢٣}.

وتلاحظ هذا في تعقيب سيدنا يوسف بعد أن رأى أخاه (بنيامين) (قال أنا يوسف، وهذا أخي، قد منّ الله علينا، إنه من يتق ويصبر، فإنّ الله لا يضيع أجر المحسنين)^{٢٤}.

ومن أدعية الأنبياء هذه يستشف المرء كيف يكون أدب الدعاء، وكيف تكون الشروط الموضوعية لاستجابة الدعاء، وكيف تكون الإجابة لهذا السلاح، فعن الإمام الرضا قال (الدعاء سلاح الأنبياء)^{٢٥}.

أدعية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم:

لقد تجسدت في حياة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حيوات الأنبياء كلهم، ودعوات الأنبياء كلهم. فدعوته خلاصة تلك الدعوات وخاتمها. وقد كانت سيرته وحياته مسجلة لدينا من خلال مصادرها القريبة الموثوقة، بينما ضاع علينا كثير من التفاصيل في حيوات الأنبياء السابقين.

ولقد كانت حياته (عليه الصلاة والسلام) كلها عبادة ودعاء وانسجاماً كاملاً مع توجيهات الله في العمل والقول والسلوك والاعتقاد. فكان إذا حزبه أمر توجه بالدعاء الخالص لربه وباعته رحمة للعالمين.

تحدثنا السيرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم عندما اشتد عليه أذى قریش توجه إلى الطائف أملاً في أن يجد أذنًا صاغية لدعوته، فكان خلاف

المأمول، كان رفضٌ وأذىٌ وسوءُ أدب، حيث رُمي بالحجارة والروث حتى دميت قدماه، فكان أن لجأ إلى بستان أو حائط لعتبة بن ربيعة، فجلس إلى ظل شجرة وأخذ يدعو: (اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين. وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب، فلا أبالي. ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك، أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بك) ^{٢٦}.

ولا أحسبك تخطئ هذا الاخلاص والإنابة والتوكل الكامل على الله، بل إنك تقف أمام الهدف من العبودية مباشرة، فلم يكن للأنبياء من هدف سوى تبليغ الرسالة وتحقيق مرضاة الله. ويهون عداهما كل شيء (إن لم يكن بك علي غضبٌ فلا أبالي) ^(١). هذه الكلمة التي تلخص منهجاً وترسم طريقاً لورثة الأنبياء والسائرين على هديهم إلى يوم الدين.

وحين نرصد سيرة النبي نجدها كلها توجيهات إلى أعمال يتخللها الدعاء والتوكل والإنابة. فهنا دعاء للاستسقاء وهناك دعاء للاستخارة، ودعاء للنوم، ودعاء عند السفر، ودعاء عند دخول المسجد، ودعاء عند الكرب والشدة ودعاء عند الوضوء... فما كان له من عمل صلى الله عليه وآله وسلم إلا وأرفقه بدعاء، كبر هذا العمل وجل أم صغر ودق. فكان يريد بذلك أن يربط بين الأعمال وأهدافها، والظواهر ونياتها. فقد مر علينا أن هذا الإنسان كائن مكرم عند الله ومستخلف له في الأرض، وهو نفخة من روحه، وقبضة من يده، فلا ينبغي إلا أن يكون منه وله في أحواله كلها.

ومن يشأ فليراجع أدعيته عليه السلام في كتب الفقه والآداب والأدعية ^{٢٧}.

أدعية الأئمة والصحابة والتابعين:

لقد أدب الله رسوله فأحسن تأديبه، ثم أدب الرسول آله وأصحابه فأحسن تأديبهم. ومن مظاهر هذا التأديب تخلقهم بأخلاق الله، وانتقال صفاته بالقدر الذي يتعلق بالكائن الإنساني - إلى سلوكهم وعلاقاتهم بالناس.

وقد تعلم الآل والصحب والتابعون لهم بإحسان منهج الدعاء من الرسول عليه السلام، فكانوا يحفظون أدعيته في المقامات المعلومة ويزيدون عليها في مقامات المناجاة والتوكل مما لا حدود لحصره والوقوف عنده.

وسوف نكتفي بذكر مثال واحد من دعاء الإمام علي عليه السلام في الاستسقاء: (اللهم إنا خرجنا إليك تحت الأستار والأكنان، وبعد عجيج البهائم والولدان، راغبين في رحمتك، وراجين فضل نعمتك، وخائفين من عذابك ونقمته. اللهم فاسقنا غيثك، ولا تجعلنا من القانطين، ولا تهلكنا بالسنين^{٢٨}، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين)^{٢٩}.

هذا الإمام الذي كانت حياته ثمرة من ثمار تربية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إذ اختصه من سائر الناس وآخاه. فكان منه بمنزلة هارون من موسى، فلا عجب أن يأتي كلامه مشبعا بروح التوجيهات النبوية في الدعاء. ولا عجب أن يأتي نسله على منهجه.

وهكذا جاءت أدعية الحسن وأدعية الإمام الحسين عليهما السلام، ومن ثم أدعية الإمام زين العابدين في الصحيفة السجادية. هذه الصحيفة التي نقف عند معالمها المضمونية والعاطفية والفنية. وعلى هذا المنهج سار بقية الأئمة وسار الصالحون والتقاة من هذه الأمة.

ننتهي من هذا كله إلى أن الدعاء من أعظم درجات العبادة في الإسلام، بل هو العبادة ذاتها، كما جاء في فهم قوله تعالى (إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين)^{٣٠} أي عن الدعاء^{٣١}.

إن الله جعل الباب في الدعاء مفتوحاً بينه وبين عباده دونما واسطة إذ قال: (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني)^{٣٢}، ولم يأت بعد السؤال بـ (قل) مثلما يتكرر في القرآن في مواضع كثيرة منه مثل قوله تعالى: (يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول)^{٣٣} ومثل قوله: (يسألونك عن المحيض قل هو أذى)^{٣٤}، حيث يأمر الرسول أن يبلغ عنه بـ (قل). أما في الدعاء فلا واسطة فيه بين العبد وربّه، كما أشار الفخر الرازي^{٣٥}.

ويكفي الدعاء مقاماً ومنزلة هذا الدعاء الذي رواه عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بأثم أو قطيعة رحم. فقال رجل: إذا، نكثر. قال: الله أكثر.)^{٣٦}، يعني أكثر إجابة.

وأعتقد أن هذا القدر من الحديث عن الدعاء - على إيجازه - يضعنا أمام الأهمية الكبيرة للصحيفة السجادية في مجال توثيق الصلة بين الإنسان وربّه، وتعميق فهم الإنسان لمسؤولياته أمام ربّه. وربّما يكون هذا التمهيد وسيلة لنا للدخول في موضوعات الفصول التالية، وهي فصول تعتمد في مادتها على أدعية الصحيفة للإمام علي بن الحسين، وتتعرف على خطوطها العامة في النفس والحياة.

الهوامش

^{١٣} - تنظر: أصول الكافي، دار الكتب

الإسلامية، طهران، ط ٣، ١٣٨٨ هـ ،

ص ٤٥١.

^{١٤} - آل عمران، ١٩١.

^{١٥} - آل عمران، ١٩٣، ١٩٤.

^{١٦} - البينة، ٨.

^{١٧} - نوح، ٢٦-٢٧.

^{١٨} - إبراهيم، ٣٥.

^{١٩} - التوبة، ١٣٤.

^{٢٠} - الأصول من الكافي، ج ٢، ص ٤٦٦.

^{٢١} - الأنبياء، ٨٣.

^{٢٢} - مريم، ٢، ٤.

^{٢٣} - يوسف، ٩٦.

^{٢٤} - يوسف، ٩٠.

^{٢٥} - الأصول من الكافي، ج ٢، ص ٤٦٨.

^{٢٦} - تهذيب سيرة ابن هشام، عبد

السلام هارون، دار إحياء التراث

العربي، بيروت، د. ط، و. ت، ص ١١٠.

^{٢٧} - ينظر على سبيل المثال، مفاتيح

الجنان للشيخ عباس القمي، طبعة

طهران، وأخلاق النبي، للحافظ أبو

محمد جعفر بن حيان الأصبهاني،

دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٣،

^١ - الأحزاب، ٧٢.

^٢ - الذاريات، ٥٦.

^٣ - الأنعام، ١٦٢.

^٤ - البلد، ٤.

^٥ - لقمان، ٣٢.

^٦ - يونس، ١٢.

^٧ - يُراجع الفصل القيم الذي كتبه

الشهيد محمد باقر الصدر في

(الفتاوى الواضحة) بعنوان (العبادة

حاجة إنسانية).

^٨ - ينظر: البيان في تفسير القرآن، السيد

أبو القاسم الخوئي، دار الزهراء،

بيروت، ط ١، ١٩٦٨، ص ١٢٥.

^٩ - الرعد، ٣٩.

^{١٠} - مختصر تفسير ابن كثير، دار

القرآن الكريم، بيروت، ط ٤، ١٤٠١ هـ

، اختصار وتحقيق، محمد علي الصابوني،

مج ٢، ص ٢٨٦.

^{١١} - رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.

^{١٢} - إحياء علوم الدين، دار المعرفة،

بيروت، ط، د. ت، ج ١، ص ٣٠٤.

- ٢٤ - الأنفال، ١.
- ٢٤ - البقرة، ٢٢٢.
- ٢٥ - شرح أسماء الله الحسنى، دار الكتاب العربي، مراجعه طه عبدالرؤوف سعد، ط ٢، ١٤١٠هـ، ١٩٩٠م، ص ٨٨.
- ٢٦ - أخرجه الترمذي والحاكم وأبو داود والنسائي. ينظر كتاب (ثواب الأعمال الصالحة). جمع وتحقيق عبد القادر أحمد عطا، دار بوسلامة، تونس، ط ٢، ١٩٨٦، ص ٦٩.
- ١٤٠٩، ١٩٨٩م.
- ٢٨ - جمع سنة محرقة: القحط والجذب. ينظر: مختار القاموس، مادة (س.ن.ه).
- ٢٩ - طبعة دار الأندلس، بيروت، شرح محمد عبده، ط ٦، ١٩٨٣، ص ٢٥٤.
- ٣٠ - غافر، ٦٠.
- ٣١ - روح الدين الإسلامي، عبد الفتاح طيارة، دار العلم للملايين، بيروت، د.ط، د.ت، ص ١٩٩.
- ٣٢ - البقرة، ١٨٦.

الفصل الثالث

العرفانية الربانية في الصحيفة السجادية

قبل الحديث عن مضامين الصحيفة السجادية واتجاهاتها الموضوعية، لابدّ من الإشارة إلى الملاحظات التالية:

أولاً:

إذا كانت أدعية الصحيفة قد أملتْها ظروف سياسية خاصة، فإن هذا لا يعني أن الإمام لو عاش في غير تلك الظروف لابتعد عن الدعاء وأجوائه. فالمعروف عن حياة أهل البيت جميعاً أنها كانت حياة عبادة وطماعة ودعاء. وهذا ما عرفناه عن حياة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وحياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ولعل الدعاء الذي رواه كميل بن زياد عن الإمام علي خير دليل على ذلك. ومقارنة أولية بين أدعية الصحيفة وبين هذا الدعاء تدلّك على أنهما من شجرة واحدة، شجرة البيت النبوي المطهر.

فالصحيح - إذا - أن يقال بأن طابع الدعاء وموضوعاته قد تلوّنت بلون الظروف التي عاصرها الإمام زين العابدين عليه السلام. أما الدعاء نفسه فهو صفة ملازمة لكل مؤمن فضلاً عن حملة الرسالات من الأنبياء وورثة النبوة من أئمة أهل البيت عليهم السلام.

ثانياً:

إن أدعية الصحيفة تكتسب أهميتها من خلال تعبيرها عن ظروف العصر الأموي، وتكيفها مع تلك الظروف. ونظراً لما فيها من كنوز معرفية وروحية وتوجيهات سلوكية وأخلاقية، وجدنا الإمام يملئها على ولديه محمد الباقر وزيد، وهما يملئانها على أولادهما جعفر بن محمد، ويحيى بن زيد، ويظل أهل البيت يتوارثونها إماماً عن إمام.

وهي بهذا ليست أدعية رجل صوفي منعزل عن الحياة بالتأمل في آثار ذات الله، وغارق في التعبير عن حبه لهذه الذات. وإن كان في الصحيفة

الشيء الكثير من هذا التأمل، وهذا الحب.

ثالثاً:

إن موضوعات الصحيفة واهتماماتها الفكرية والعرفانية والتربوية تتنوع تنوعاً لافتاً للنظر، بحيث يمكن أن يوظف أهل الاختصاصات المتعددة في هذا العصر علومهم واختصاصاتهم لدراسة الموضوعات التي تناسب تلك الاختصاصات، فيتناول العالم النفسي ما يهمله من الصحيفة، ويتناول عالم التربية ما تعكسه الصحيفة من توجيهات تربوية، ويتناول أصحاب الدراسات الفلسفية أو العرفانية ما في الصحيفة من آثار لهذه العلوم. أما الباحث الأدبي فسوف يجد بلا شك مجالاً رحباً للأدب الصادق المعبر عن نفسية صاحبه البعيد عن التكلف والزخرف والمعبر عن مراميه بلغة شفيفة وصور حية، وموسيقى عذبة...

أقول إن موضوعات الصحيفة من الفنى والثراء بحيث يصعب إن تضمها دفء كتاب، وهذه إشارة إلى أن القضايا التي سوف أعرض إليها في الصفحات المقبلة لن تغطي المجالات التي أشرت إليها آنفاً، ولكنها سوف تشير إلى جوانب منها، وحسبنا أن نحرض الباحثين على دراسة هذا الأثر العلمي التربوي الأدبي الذي لم يلتفت إليه إلا في بيئات محدودة ولدى جماعات من أهل الدين والتقوى والعبادة.

والى الحديث عن الموضوع الأول من الموضوعات التي سنقف عندها، ألا وهو العرفانية الربانية.

معرفة الله:

الإيمان بالله فطرة قائمة في النفس الإنسانية، ولكنها قد تطمس وتكفر على تفاوت في درجات هذا الطمس والكفر، فهناك من ينفي الألوهية ويتخذ من المادة وقوانينها قاعدة لتفسير الكون والحياة، وهناك من يتخذ

مع الله شريكاً، وهناك من يتوسل إلى الله بطواغيت وأصنام... ويبقى الكل يبحث عن مطلق يفسر به أصل الكون وحركته ومسار الحياة وعلاقات البشر، ولكن شتان ما بين مطلق مبدع خالقٍ مصوّرٍ ليس كمثلته شيء، وبين مطلق يصنعه الإنسان نفسه، ويصبح أسيراً له، ولتصورات يتوهمها عن ذلك المطلق.

والذين يؤمنون بالمطلق الإلهي يتفاوتون في هذا الإيمان ودرجاته وسبله ومناهجه، ولكنهم مدعوون جميعاً إلى المعرفة بما يؤمنون، وإن وقف البعض عند حد، وسار الآخرون إلى اللاحد! وبين الحد الأدنى والحد الأعلى، درجات ودرجات، ولكن الدعوة إلى التعرف على المعبود قائمة وواجبة لا تقليد فيها.

يقول الإمام علي عليه السلام في أول خطبة من خطب نهج البلاغة: «أول الدين معرفته»^١، هذه المعرفة التي ستكون سبيلاً للتوحيد وسبيلاً إلى أجلال الخالق والخوف منه والعمل بطاعته: كما يشير الإمام زين العابدين في أدعية الصحيفة: «سبحانك، أخشى خلقك أعلمهم بك، وأخضعهم لك أعلمهم بطاعتك»^٢. وهي إشارة لا تدل على بدايات المعرفة والحد الأدنى منها، بل تصل إلى درجة التفاضل والوصول إلى الحد الأعلى في المعرفة (أعلمهم) و (أعلمهم).

والإمام يعتبر المعرفة الإلهية ذاتها تفضلاً من الله على الإنسان إذ لولا هذا التفضل لما استطاع الإنسان أن يجد لذة هذه المعرفة، ولا اهتدى إلى سبلها. يقول الإمام في الدعاء الأول من أدعية الصحيفة «الحمد لله على ما عرفنا من نفسه، وألهمنا شكره، وفتح لنا أبواب العلم بربوبيته، ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده، وجنبنا الإلحاد والشك في أمره»^٣.

وكلما كانت هذه المعرفة معمّقة، ومتأتية عن طريق منهج صحيح، ومتوسلة بسبل واضحة كانت أكثر عمقاً وتأثيراً في حياة الإنسان وأعماله

وعلاقاته وإعمارهم للكون. بل إن الإمام الصادق عليه السلام يُسأل: ما بالنا ندعو الله، فلا يستجاب لنا؟ فيقول: «لأنكم تدعون من لا تعرفونه!!».

إذن لابد من المعرفة الصحيحة لاستجابة الدعاء، الحد المرضي عنه من هذه المعرفة وفقا للمستوى الروحي والمعرفي للإنسان، وليس المطلوب أن تكون هذه المعرفة معرفة الأنبياء (سلام الله عليهم)، أو معرفة علي بن أبي طالب الذي قال (لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا) بمعنى أنه وصل إلى درجة من المعرفة واليقين بحيث أنه لو رأى الله - على سبيل الاستحالة - ما زادت معرفته به، وما زاد يقينه وتوحيده له!!

ولا معرفة ذلك الصحابي الجليل الذي سأله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أصبحت يا سُرّاقة؟ قال: أصبحت مؤمنا والحمد لله، قال: وما حقيقة إيمانك؟ قال: أصبحت وكأنني أنظر إلى أهل الجنة، وهم فيها يتزاورون، وأنظر إلى أهل النار، وهم فيها يتضاغون!!، قال عرفت فالزم!!^٥.

فالناس ليسوا سواء في درجات هذه المعرفة، كما أشرنا، والله - سبحانه - يرضى من هذه المعرفة، بالقدر الذي يعلمه هو، ولكنه لا يرضى الجهل به، ولا بالزيف في توحيده وتنزيهه.

ولنتأمل قليلا في الاتجاهات إلى هذه المعرفة الإلهية، وهي الاتجاهات التي سادت التفكير في العالم الإسلامي منذ عهد بعيد.

جذور التصوف وأصوله:

قد يوحي هذا العنوان بأننا قادمون على البحث التفصيلي عن جذور التصوف الإسلامي ونشأته وتطوره ومدارسه، والحق أننا لا نريد أكثر من التعرف على بدايات هذا الاتجاه، والمآل الذي انتهى إليه من حيث تأثره بالفلسفات الوافدة من الشرق والغرب آنذاك.

ما من شك في أن جذور التصوّف قائمة في المنهج الإسلامي كما جاء في كتاب الله العزيز، وسنة رسوله الكريم، ومسيرة الأئمة من أهل بيت النبوة والصحابة والأولياء الصالحين من التابعين، وهو تصوف بالمعنى الذي يعطى للدنيا حقها وللآخرة حقها بصورة من التوازن فريدة (وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا)^١، وإن كانت الآية تشف عن تفضيل للآخرة - وهو الحق - وجعل السعي الدنيوي والنصيب الدنيوي وسيلة للنصيب الخالد، ومن ثم، فهو إذا قيس بالسعي المطلوب للآخرة، عدّ قليلاً. ولكنه مع ذلك جزء من السعي الأخروي ووسيلة إليه، فلا انفصال بين السعيين، ولا تدابر، بل تكامل واتصال.

وهذا التوجيه انعكس بوضوحه وإيحائه على مسار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى مسار الأعم الأغلب من أمته في جيلها الأول. وبهذا يمكن القول بأن التصوف لدى الأئمة أو لدى الصحابة تصوّف سني لا بعد فيه ولا «تطرف» ولا خروج عن منهج رسالة الإسلام.^٢

ويشير الباحثون إلى أن صورة الزهد في الدنيا تجمعت في سلوك الأئمة من أهل البيت بشكل خاص، وظهرت بشكل بارز لدى الإمام علي بن الحسين عليه السلام، ثم بدت بشكل منهجي ومعرفي أكثر لدى حفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام، فكان هذا الإمام (أول جامع لما كاد يتفرق من أمر المسلمين، وكان بهذا رائداً للسنة والشيعة معا على أساس العلم والدين)^٣، وكان هذا في بدايات الاتجاه إلى تطور التصوف إلى مذاهب ومدارس تبتعد قليلاً عن المنهج السني، ثم تأخذ مسارات أكثر بعداً حتى انتهت إلى ما انتهت إليه من حلولية، ومن وحدة للوجود ومن شطحات وأوهام.

إذن فمنهج أهل البيت في الزهد والعبادة (والتصوف) هو منهج الإسلام، وهو المنهج النبوي، وما جاء بعده من مناهج فلسفية فهو من

المناهج التي قال عنها ابن خلدون بأنها حادثة في الملة، وليس لها ما يدعمها في ملة الإسلام. يقول في مقدمته الشهيرة (هذا العلم - التصوف - من العلوم الشرعية الحادثة في الملة، وأصله أن طريق هؤلاء القوم لم تزل عن سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم طريقة الحق والهداية. وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق والخلوة للعبادة. وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده، وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا، اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية)^٩. ثم بدأت الاتجاهات تتنوع حسب المزاجات الفردية للمتصوفة وحسب المؤثرات المختلفة التي طرأت على المجتمع الإسلامي إبان الاختلاط بالفرس والهنود واليونان في العصر العباسي خاصة.

ولعلّ أبرز أثر في الاتجاهات الصوفية المتطورة هو الأثر (الفنوصي) gnosis، وهي (كلمة يونانية معناها المعرفة، ولكنها تطورت حتى أخذت معنى اصطلاحيا، هو التوصل بنوع من الكشف إلى المعارف العليا، أو هو تذوق المعارف تذوقا مباشرا، بأن تلقى فيه إلقاءً، فلا تستند إلى الاستدلال والبرهنة العقلية)^{١٠}.

فهذه الفنوصية أثر يوناني امتزج بالروحانية الشرقية عبر الافلوطينية الحديثة، وعبر الديانة المسيحية ثم الديانات الشرقية القديمة حتى وصلت أخيرا إلى الفكر الإسلامي فأثرت تأثيرا كبيرا في الاتجاهات الصوفية، فضلا عن الاتجاهات المذهبية المتعددة في تاريخ الإسلام^{١١}.

ولا نريد أن نستطرد في هذا المقام فنحدث عن منهج الحلاج أو السهروردي، أو منهج ابن عربي الاشاري الباطني، فهي مناهج لا يمكن فهمها على ضوء منهج أهل البيت الذين تمثلوا الإسلام وجسّدوه أصدق

تجسيد. وسوف نرى أن المنهج الذي يتسق وروح التوجيه القرآني والنبوي هو غير هذا المنهج الصوفي في مراحله المتأخرة.

وربما يكون من المفيد الإشارة هنا إلى أن المستشرقين وتلاميذهم من المتغربين في العالم العربي والإسلامي قد توجهوا توجهًا كليًا إلى دراسة التصوّف في صورته الأخيرة ليدلوا على الأثر اليوناني والمسيحي في الفكر الإسلامي، وليغرقوا العالم الإسلامي المسلوب والمنهوب في مفاهيم بعيدة عن علاج مشكلاتهم التي تسير بهم إلى الاستلاب والانغماس كليًا في حضارات الأمم المعادية.

خلاصة الأمر أن منهج الأثر المعرفي الذي ندرسه، وهو الصحيفة السجادية، غير المنهج الصوفي في صورته المتطورة والمتأثرة بالتيارات الغربية عن الإسلام.

في علم الكلام والفلسفة:

لقد عرفنا أن النهاية التي وصلت إليها الاتجاهات الصوفية لا تلتقي والمنهج الإسلامي بل تزيغ عنه، ولا تنتهي إلى معرفة الله بل تنزل به إلى الحلول بالبشر، فترفع قدر بعض الأقطاب والأولياء من الصوفية إلى صفات الألوهية أو ما يشبه صفات الألوهية.

أما منهج علم الكلام والفلسفة فعلى الرغم من أنه يلتقي والمنهج الإسلامي في الطريق إلى معرفة الله من حيث توظيف العقل والمنطق والإفادة من طاقتهما وجهدهما بحدود ما ألهم الإنسان من طاقات أو إمكانات لهذا العقل، ولكن النتائج كانت غير موصلة إلى الأهداف المرجوة، فقد أضنى أولئك الفلاسفة عقولهم وأجهدوا أنفسهم، ولم يصلوا إلى الغاية التي يستريح إليها العقل أو يطمئن إليها القلب^{١٢}.

ومن المعلوم أن المتكلمين والفلاسفة المسلمين استعانوا بتجربة اليونانيين

في البحث الفلسفي. ونحن نعلم أن اليونانيين كانوا قومًا وثنيين يبحثون بمناهجهم الخاصة عما وراء الطبيعة، وعن واجب الوجود وعن الصانع الأكبر، ولكن تلك المناهج كانت متأثرة بالعقل الوثني وبالفهم المادي للوجود، وبالأساطير التي تؤمن بتعدد الآلهة وتصارعها من جانب آخر..

والحق أن متكلمينا وفلاسفتنا كانوا في حرز من التأثير بالفهم الوثني لما وراء الطبيعة، ولكن منهجهم ونتائجهم لم تخلُ من نوع أو آخر من التأثير، وليس هذا موضع التفصيل في هذه القضية. ولكن النقطة المركزية التي نريد إيضاها هنا هي أن أهداف البحث عن الذات الإلهية في المناهج الوثنية اليونانية تختلف عن الهدف في البحث الكلامي والفلسفي في المنهج الإسلامي انطلاقاً من الظروف الموضوعية المختلفة لكل من المجتمعين اليوناني والإسلامي. فبينما كان اليونانيون يبحثون عن إله لا يعرفونه كان المسلمون يمثلون احساساً بهذا الإله عبر الدين الإسلامي الذي جاء به الرسول الموحى إليه وعبر الكتاب الذي نزل بكلمات الله، وبملائكة الله، بما في هذا الدين وهذا الكتاب من وضوح منهج ووضوح أوامر وقصد توجيهات روحية وتربوية واجتماعية وسياسية خالقة للمجتمع الفاضل الذي يسير فيه الإنسان على هدى الخالق الأعظم والموجد الأحد الصمد^{١٣}.

فكان لأولئك مناهجهم عن الإله المجهول الذي يريدون أن يكتشفوه، ولم يكن ثمة ضرورة لأن يسلك المسلمون تلك المناهج نفسها، بل كان ينبغي أن تكون وجهة منهجهم وجهة أخرى مخالفة تماماً خلاصة أمرها أن تعمق الإيمان بالإله الموجد، وأن تحرك المشاعر لحيه والتعلق به، وأن تعمل على تجسيد أوامره ونواهيه. وأن تحاول صياغة نظم اجتماعية وسياسية حضارية تسهم في بناء المجتمع الرباني الذي يطور الآلة ويساعد الإنسان على تسهيل معاشه، وتسهيل سبل التعامل مع أخيه الإنسان، ثم حمل رسالة الإسلام إلى الجهات الواسعة من الأرض لأعلاء كلمة الله بعيداً عن مطامع

الدنيا أو جباية المال أو الرغبة في النفوذ والسلطان.

هذه الأهداف، وغيرها كثير كان يمكن أن يتوجه إليها جهد التفكير الإسلامي بعيداً عن إضاعة الوقت في أبحاث غير مجدية للمجتمع الإسلامي المؤمن بل ربما كانت مجدية للمجتمعات التي كانت تبحث في بدايات الطريق عن موجد الوجود..

ومن الانصاف أن نقول إن ذلك التوجه الكلامي كان نوعاً من ردود الفعل، ولم يكن فعلاً أو مبادرة خارجة عن الحافز الخارجي، لقد كان هناك نوع من الضغط على العقل الإسلامي في الفلسفات الوثنية اليونانية والهندية والفارسية، هذه الفلسفات التي تسلك مسالك عقلية واستدلالية متنوعة غالباً ما كانت خاضعة للظروف الاجتماعية أو الحضارية السائدة لدى الأمم القديمة. وقد افتحمت هذه الفلسفات المجتمع الإسلامي في العصر العباسي. وهزته هزاً، وأحدثت بلبلة في العقول وشكوكاً لدى الناس، فكان لابد من الإفادة من تلك المناهج ذاتها، لاستخدامها للرد على تيار الشرك والشك والزندقة، كما سميت حينذاك.

ولو خلي المجتمع الإسلامي وعقله في البحث عن الذات الإلهية، لسلك المنهج الإسلامي والمنهج القرآني الذي سوف نتحدث عنه، ولكنه أجبر واقتيد مضطراً إلى مناهج غريبة عن طبيعته، وكانت نتائج هذا الاقتياد أن ابتعدت الفلسفة عن توجيه المجتمع إلى أهدافه في الخلافة الربانية، إلى أهداف وأبحاث في المجردات والميتافيزيقيا، وكانت النتائج خلافات وصراعات وأوهاما لا حد لها، انتهت إلى التكيل بالعلماء المخالفين واللجوء إلى السلطة في إسناد هذه الفئة دون تلك، كما حدث في زمن المأمون وتأيبده للمعتزلة وتكيله بأهل السنة، وكما حدث في زمن المتوكل وتأيبده لأهل السنة وتكيله بالمعتزلة..

لقد كان الطريق غير الطريق المأمول للسير بالمجتمع الإسلامي، بل

وغير الطريق المأمول في معرفة الله وتعميق هذه المعرفة في الكيان الإنساني ليتحرك في أداء رسالي جيد، وتحمل الأمانة التي خلق من أجلها في حين أبت الأرض والجبال أن يحملنها....

الطريقة القرآنية:

مرّ علينا أن الطريق إلى معرفة الله بمناهج الفلاسفة كانت بشكل عام طريقاً غير قاسطة أجبر العقل الإسلامي على أن يخوض فيها، وكان عليه أن يعمق البحث عن «المسؤولية» إزاء الخالق، وليس تفسير ذات الخالق. وهذا البحث عن المسؤولية والذي سوف نجده في المنهج القرآني بعد الاستدلال الفطري والعقلي على تفرد الله سبحانه بخلق العالم وتديره.

ومن المعلوم أن الرسل عليهم السلام لم يبدأوا دعواتهم بالبرهنة على وجود الله، وإنما كانوا يدعونهم بقولهم: (يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره)^{١٤} ثم يلفتونهم إلى عظمة الله وجلاله وكبريائه وهيمنته الكاملة على العالم، وذلك من خلال الأدلة الفطرية والعقلية واستثارة وجداناتهم ونظرهم غير المتأثر بالمفاهيم المسبقة عن الإله المبدع لهم ولما حولهم من الوجود.

وهذا ما نجده بشكل منهجي واضح في القرآن الكريم، الكتاب المهيمن على الكتب السابقة والأثر الإلهي الذي بقي خالداً دون أن تمتد إليه اليد البشرية بالتحريف. فانظر إلى هذا المنهج القرآني الذي يدعو الإنسان أن يتأمل نفسه أولاً لينتهي إلى الاجابات الوجودية عن أصله ونشأته، فيقول له: (وفي أنفسكم، أفلا تبصرون)^{١٥}، (وضرب لنا مثلاً، ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم)^{١٦}.

ثم يتخذ من السموات والأرضين دليلاً لقدرة الله على خلق الإنسان

نفسه، فيقول: (أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم)^{١٧}.

على أن الدعوة القرآنية إلى التأمل فيما يحيط بالإنسان من موجودات دعوة واضحة المعالم في القرآن. ونحن نريد أن نقف عندها لا على سبيل الاحصاء، لأن هذا ليس من خطة البحث، ولكننا نريد أن نقف عند نموذج واحد نتأمل فيه ملامح المنهج القرآني أو الطريقة القرآنية في التعرف على ذات الله بعيدا عن السبل (الفنوصية) الصوفية، وبعيدا عن الاستدلالات اليونانية الفلسفية.

يقول الله سبحانه في سورة النمل: (أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا شَجَرَهَا، أَلَيْهَ مَعَ اللَّهِ؟ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا، وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيً، وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، أَلَيْهَ مَعَ اللَّهِ؟ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، أَلَيْهَ مَعَ اللَّهِ؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. أَلَيْهَ مَعَ اللَّهِ؟ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَلَيْهَ مَعَ اللَّهِ؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)^{١٨}.

في هذا النص القرآني المحدود تتجسد معالم الطريقة القرآنية كلها في بسط الأدلة الفطرية والفلسفية والعلمية لاستجاشة الكيان الإنساني كله وجعله مؤمنا مدعنا للكون الله وعظمته.

فالدليل الفطري تنبئ به الآية: (أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ)؟ فتستحضر أمامنا صورة ذواتنا أو ذوات غيرنا وهي تُمتحن في ابتلاء أو ضيق حيث تضيق في صحارى مجهولة، أو تلفها أمواج من البحار مظلمة، أو تسقط في هاوية سحيقة، ترى من تدعو حينئذٍ ويم تستغيث؟ ثم

من تتوقع أن يجيب دعوتها أو ينقذها مما هي فيه؟^{١٥}
ثم الدليل الفلسفي الذي يلخص بقانون الأثر والمؤثر، فمن ياترى أوجد
هذه الموجودات كلها؟ وهي موجوات ناطقة بمرجعيتها إلى صانع ومدبر لها.
فمن أنبت ومن جعل ومن سير ومن بدأ ومن أرسل؟^{١٦} (بل أكثرهم لا
يعلمون).

وقد كان العلم قديمه وحديثه يأتي بالدليل تلو الدليل، ويكتشف القوانين
إثر القوانين في طبيعة الجو، وعلاقات البحار، وأسرار الرياح والغيوم
والبرق، فضلا عن الكائن الذي انطوى فيه العالم الأكبر، هذا الكائن
المسمى بـ(الإنسان)، وهو أكرم مخلوق في الوجود، وكل ما في الوجود خلق
من أجله وله.

والذي أحب أن ألفت إليه في هذه الوقفة أن المنهج القرآني وعبر هذا
النص الموجز يخاطب العقل والعاطفة ويهز الشعور ويتعمق في مكونات
الجهاز البشري كله، عقلا وقلبا وأعصابا. (قليلًا ما تذكرون)، وإذا كان
صاحب إبراهيم قد بُهت من دليل واحد لإبراهيم فماذا تراه صانعا إزاء
هذا الاستنطاق الذي لا يجد أمامه بدا من الاستسلام لرب العالمين؟

وهذا المنهج يمكن أن يُخاطب به الملحد الذي لا يؤمن بالله إطلاقاً،
ويمكن أن يخاطب به الجاهلي الذي كان يؤمن بوجود الله، ولكنه يُشرك
معه آلهة أخرى، (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض، ليقولن خلقهن
العزيز العليم)^{١٧}، كما يمكن أن يُعمق فيه إحساس المؤمن الموحد المسلم.

وهو منهج غير فلسفي تجريدي، بل يمزج بين أسلوب الفيلسوف
والداعية المغيّر الذي يستدرج الإنسان إلى الحركة والعمل والدأب والإعمار،
بعد أن ينتزع منه الازدعان للخالق البارئ المكلف خلقه بمسؤولية العبادة.

وهذا المنهج هو الذي سوف تستعين به الصحيفة السجادية في بلوغ
مقاصدها وفي إطار مجتمع مسلم انحرف به الحكام عن أهدافه، فاتجه

إلى غير الوجهة التي استخلفه الله بها، وندبه إليها.

وقبل الوقوف المتأني عند نصيب الصحيفة من العرفانية ومنهجها ومفردات هذا المنهج ومادته، نثبت هذا المقطع من دعاء الإمام عند كل صباح ومساء، وهو دعاء وليد ذلك المنهج القرآني الذي مثلنا له بالنص السابق الذي يستدرج الإنسان إلى تعريفه بنفسه وبالوجود الذي حوله، وبالموجد الذي أوجده.

يقول الإمام: (... الذي خلق الليل والنهار بقوته، وميّز بينهما بقدرته، وجعل لكل واحدٍ منهما حداً محدوداً، وأمداً ممدوداً. يولج كل واحدٍ منهما في صاحبه، ويولج صاحبه فيه بتقدير منه للعباد، فيما يغذوهم به، وينشئهم عليه. فخلق الليل ليسكنوا فيه من حركات التعب، ونهضات النَّصب. وجعله لباساً ليلبسوا من راحته ومنامه، فيكون ذلك لهم جماماً وقوة، ولينالوا به لذة وشهوة. وخلق لهم النهار مبصراً ليبتغوا فيه من فضله، وليتسببوا إلى رزقه، ويسرحوا في أرضه، طلباً لما فيه نيل العاجل من دنياهم، ودرك الآجل في أخراهم...)^{٢٠}.

فهذا ليس دعاءً طلبياً، وإنما هو دعوة للتأمل ومنهج للتعرف على صنع الله الذي أحسن كل شيء صنعه. وهذا هو عين المنهج الذي وقفنا عنده مع آيات الذكر الحكيم. وهذا هو هدفنا من الاستشهاد بهذا الموضع من الدعاء، أما الوقوف عند أهدافه التربوية وآثاره النفسية ودوافعه الاجتماعية، فلنا معها تأملات في الصفحات القادمة من البحث.

في صفات الله وأسمائه الحسنى:

لم يكن الجيل القرآني الفريد ليسأل عن الذات الإلهية، وما كنهها أو من خلقها!!، لأنه كان مبهوراً بآيات الله وعظمته وكلماته، وكان منغمراً بالعمل والجهاد، وكانت معظم أسئلته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

من قبيل: أي الأعمال أحبّ إلى الله؟، وأي الأعمال خير؟ دلني يا رسول الله على عمل يدخلني الجنة. وغير ذلك من الصيغ المتنوعة لمضمون هذا السؤال^{٢١}.

ولكن الأجيال التالية خاضت في هذا الموضوع، وتوقفت كثيراً عند صفات الله، فسمي الأشاعرة بالصفائية لأنهم فصلوا بين الذات الإلهية وصفاتها، وسمي المعتزلة بالمعظلة لأنهم اعتبروا هذه الصفات هي عين ذاته، وتشعبت السبل في هذا المجال وتعدّدت بتعدد الفرق حتى وجدنا من يجسد الله ويشبّهه بخلقه ويجعل له أعضاء كأعضاء عباده، كما يلاحظ هذا على عقائد الكرامية^{٢٢}.

ومهما يكن فإن التوجيهات القرآنية والنبوية وما أثر عن الأئمة وأهل النظر الصحيح من المتكلمين والفلاسفة تنتهي إلى الإيمان المطلق باتصاف الله بكل كمال وهذا ما يسمى بالصفات الكمالية لله سبحانه، مثل العلم والقدرة والإرادة والحياة... وأما الصفات السلبية فهي الدالة على المحدودية والنقص كالجسمانية والموت والظلم، والله تعالى منزه عنها^{٢٣}.

وتدلنا نصوص نهج البلاغة على أنها كانت معلماً بارزاً في هذا المجال، وما من شك في أن النهج أثر من آثار التربية القرآنية والمحمدية الرشيدة. يقول الإمام عن صفات الله سبحانه وتعالى: (لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. قريب من الأشياء غير ملامس، بعيد عنها غير مباين. متكلم لا بروية، مريد لا بهمة، صانع لا بجارحة، لطيف لا يوصف بالخفاء)، ويقول: (ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود)^{٢٤}.

ويبدو أن الإمام السجاد عليه السلام سليل المدرسة العلوية كان ينظر إلى هذه المعاني وهو يتحدث عن صفات الله سبحانه، فيقول في الصحيفة: (اللهم يامن لا يصفه نعت الواصفين)^{٢٥}، ويقول في موضع آخر: (أنت الذي

قصرت الأوهام عن ذاتيتك، وعجزت الأفهام عن كيفيتك، ولم تدرك الأبصار موضع إنيتك. أنت الذي لا تُحد فتكون محدوداً، ولم تمثل فتكون موجوداً، ولم تلد فتكون مولوداً، أنت الذي لا ضدّ معك فيعاندك، ولا عدل لك فيكاثرك، ولا ندّ لك فيعارضك^{٢٦}.

وبهذا التوجيه يكون الإدراك الإنساني أعجز ما يكون أن يدرك كنه الذات الإلهية، إذ كيف يحد مخلوق خالقاً، وكيف يصف عاجزٌ كاملاً، وكيف يحيط محدود بمطلق؟ بل إن المقاييس التي ينشئها الإنسان لفهم الأشياء كيف يستطيع أن يقيس بها عالماً لا يعرف أبعاده، وهو الذي لم يستطع أن يستقصي الأبعاد المحدودة في نفسه وفي العالم المشاهد المحيط به؟

ولهذا تجد الإمام زين العابدين لا يوغل في الحديث عن هذه الصفات شأن الأجيال التي أعقبته، بل يكتفي بالقدر الذي يتناسب والفهم القرآني والتوجيه النبوي. فيكفي أن يقف المؤمن عند الصفات التي وصف الله بها نفسه، وكفى به عالماً بها. فأنى للإنسان أن يتحدث عما لا يعلم؟ فقد قال تعالى عن شأنه عزّ وجلّ: (ليس كمثله شيء)^{٢٧}، ثم قال: (ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم)^{٢٨}.

كما أنه علّم عباده المؤمنين أن يدعوه بأسمائه الحسنى: (ولله الأسماء الحسنى، فادعوه بها)^{٢٩}. يقول الزمخشري: «سميت كذلك لدلالاتها على معاني التقديس والتمجيد والتعظيم والربوبية والأفعال التي هي النهاية في الحسن»^{٣٠}.

وبسبب من هذا تجد الإمام يقف طويلاً عند أسماء الله الحسنى ويكرر ذكرها في الأدعية المختلفة، ولا يذكرها في مواضع تمجيد الله بل في مواضع طلب رفده وتسديده.

وما من شك في أن ذكر الله بأسمائه الحسنى له فضل عظيم، لأنه دليل

– كما قال الرازي – على فهم قوله تعالى: (وذروا الذين يلحدون في أسمائه)^{٣١} والالحاد في اللغة هو الزيغ والذهاب عن سنن الحق والصواب، أي أن ذكر الله سبحانه بأسمائه الحسنی تحقيق للبعد عن وصفه بما لا يليق بجلاله وعظمته، كوصف النصارى له بما لا يليق، وكوصف الكرامية من المسلمين له على أنه جسم كأجسام مخلوقاته»

ونحن في هذا الموضع من الفصل لا يمكننا أن نذكر الأسماء الحسنی كلها كما وردت في الصحيفة، نظرا لكثرة هذه الأسماء وكثرة ورودها في الصحيفة، وسوف نقف عند أسماء تتكرر كثيرا في الصحيفة، وهي أسماء المعاني الدالة على العطاء والرزق والرحمة والعفو والمغفرة والعدل.

ولعل أكثر هذه الأسماء ورودا في الصحيفة هي صفة الرحمة، ومن المعلوم أنها وردت كثيرا في القرآن الكريم مع صفة الرحمن، حتى وصلت إلى ثلاث وسبعين ومائة مرة بالاضافة إلى ذكر الرحمة مرات كثيرة، وذكر المشتقات الأخرى من الرحمة، مثل رحم، ويرحم، وأرحم. وربما تبادر إلى الأذهان أن اسم الله الأعظم هو الرحمن نظرا لكثرة وروده في القرآن، أو لاقتترانه باسم الله في قوله تعالى: (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعونه الأسماء الحسنی)^{٣٢}.

ولكنه لم يتأكد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه حدّد اسماً معيناً على أنه الاسم الأعظم لله سبحانه.

مهما يكن، فإننا نتملى هذا الاسم من أسمائه تعالى على لسان عبد من عباده الذين استخلصهم لعبادته وطاعته، فنجد في الذكر حلاوة، كما وجدها الإمام وهو يربط لسانه به حيث يقول: (وأوجدني برّد عفوك، وحلاوة رحمتك)^{٣٣}، وحيث يقول: (... فيأمن رحمته واسعة، وعفوه عظيم)^{٣٤}، وحيث يقول: (... ولا تحرمني، وقد رغبتُ إليك، ولا تجبهني بالردّ، وقد انتصبت بين يديك، أنت الذي وصفت نفسك بالرحمة)^{٣٥}.

ويلاحظ اقتران الرحمة بالعفو الإلهي فالذي وسعت رحمته كل شيء يزيل عن المذنب ذنبه ويعفو عنه كما تغفو الديار وتزول آثارها، أو هو العفو من الفضل، أي ما صفا من الأخلاق، ولعمري فإنّ صفات الله سبحانه كاملة مثل كماله، فهو الذي يعطي الكثير، ويهب الفضل، ويتجاوز عن السيئات.

إن الذي يردّد لفظ الرحمة يجد برداً وحلاوة، كما قال الإمام عليه السلام، وإنها لفظة ربما ذكرتنا بحنان الرحم الأمومي وهو يشتمل على الجنين فيقيه برد الشتاء وحرّ الصيف، كما يقيه الكدمات التي يتعرّض إليها أثناء حركة الأم واصطدامها بالأشياء.. والله سبحانه أرحم بالعباد من ذلك الرحم الرقيق الذي تجسدت فيه عجائب صنع الله وأسرار خلقه. فما دام الله - سبحانه - وصف نفسه بالرحمة، فلماذا لا يردّد العبد كلام سيده؟ ولماذا لا يخاطبه بأحب الصفات إليه؟ وهو يعرف هذا السيد، ويعرف مدى جوده وهو ينادى بأسمائه العظمى.

وإمامنا (سلام الله عليه) يتحدث عن قوانين استمدها من معرفته الإلهية، فهو يقول مخاطباً ربّه: (أشبه الأشياء بمشيئتك، وأولى الأمور بك في عظمتك رحمة من استرحمك)^{٣٦}.

هذه صفاتك يارب، أنت أنبأت بها أحبّاءك، أنك ترحم من استرحمك صادقاً. وتلك سجية فيك وخلق هو عين ذاتك، فأنت عين الرحمة وذاتها، والرحمة أنت، سبحانه!!

فهل هناك أوجب للرحمة من هذا العبد المتأله الذي بلغ عنده التأله حد الانعتاق من كل عبودية إلا العبودية لله؟!

ومثل حديث الإمام عن الرحمة حديثه عن عدل الله في معاملة عباده، بل إنه يسبق عدله بتفضله وإحسانه ولو أخذ الناس بظلمهم في الحياة الدنيا لما ترك عليها من دابة. والإمام يقول إنه لا يخشى جور الله وظلمه -

حاشاه - بل يخشى عدله. لأنَّ العبد الآبق الكثير الذنوب لا يقوى في الوقوف أمام عدل الله، لأنه خاسر لا محالة، ولذلك يقول الإمام (سلام الله عليه): (الحمدُ لله الذي لا أخشى إلا عدله) ^{٣٧}. ويقول في موضع آخر: (فكل البرية معترفة بأنك غير ظالم لمن عاقبت، وشاهدة بأنك متفضل على من عاقبت) ^{٣٨}.

والإمام يلح في ذكر العدل الإلهي، ويلح في نفي الظلم عن الله سبحانه. وفي هذا بعد عرفاني عميق لأن هذه الصفة ذات علاقة جوهرية بين العبد وربّه، ولذلك قدمت هذه الصفة (العدل) لدى بعض المذاهب الإسلامية على التوحيد نفسه، فقليل العدل والتوحيد، وهو مذهب الإمامية والمعتزلة. فكيف تكون علاقة العبد بربه - فرضاً - لو أن هذا الرب يجوز أن يصدر عنه الظلم - حاشاه - وهذا ما يلج عقول البعض من المسلمين على سبيل التأدب مع الله، وعلى سبيل عدم فرض شيء على الله، بأن نقول إن العدل واجب عليه!!

ولعله بسبب من أهمية قضية العدل الإلهي وصلته بالمخلوقات، صار المفهوم ذا بُعد سياسي، لأن كثيراً من الحكام كانوا يمارسون الظلم والجور باسم الحكم الإلهي وباسم الجبرية التي تأول لها المتأولون من أجل تثبيت أركان الظلم والاستبداد وسرقة جهود العباد. وربما أشبعنا هذه القضية بحثاً في فصل (الأبعاد السياسية في الصحيفة السجادية)، فيما سيأتى من البحث.

ويكثر الحديث، أيضاً، عن صفة الكرم والتفضل والإحسان الإلهي على العباد، والإمام - كما يحس القارئ - ممتلئ إحساساً بهذا التفضل والكرم والإحسان، ولا يعد نفسه شيئاً لولا هذا الالتفات الإلهي على العبد المعتمد عليه الذي لا يرجو غيره. وهذا ما يتضح في قوله: (... وعادتكَ الإحسان، وسبيلك العفو) ^{٣٩} وكثيراً ما يردد: يا كريم... يا كريم!!

والحق أن عطاء الله لا ينفد، فما عند الناس ينفد، وما عند الله باق، ولا ينقصه عطاء من به على عبده، ولا يمن حين يعطي، ترى فلماذا لا يكون التوجه إليه وحده من دون مخلوقاته؟ هذا هو السؤال الفطري البسيط، ولكن أين الناس منه؟

ولا أحسبني قادراً على متابعة السير في هذا المجال، لأن أسماء الله الحسنى بلغت تسعة وتسعين واختلفت في الزيادة، فكيف استطيع متابعة هذا في الصحيفة في فصل منهجي محدود الصفحات. وأعتقد أن ما ذكرته كافٍ للدلالة عليه ورود الصفات الإلهية الأخرى في الصحيفة، واكتفي بهذا القدر، على أنه من الضروري الإشارة إلى أن مادة الأدعية هي الحديث عن هذه الصفات، لأن الإمام يتوسل بها لتعظيم الله وإجلاله، وجعلها مقدمة لطلب حاجاته، كما سنرى.

تمجيد الله وتعظيمه:

إذا كان الدعاء مخ العبادة فأفضله ما مُجد الله به وعُظم، وهو المجد الأجل الأعظم، أهل الجبروت والعظمة، وأهل الكبرياء والرحمة، وهو ذاته - سبحانه - يمجّد نفسه، ويدعو عباده أن يمجّدوه بتوحيده.

يذكر الكليني بسنده عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: (إن الله تبارك وتعالى يمجّد نفسه في كل يومٍ وليلةٍ ثلاث مرات، فمن مجّد الله بما مجّد به نفسه، ثم كان في حال شقوة حوّله الله عزّوجلّ إلى سعادة).^{٤٠} كما يروي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (ما من شيء أعظم ثواباً من شهادة أن لا إله إلا الله، إن الله عزّوجلّ لا يعدله شيء، ولا يشركه في الأمور أحد).^{٤١}

وفي إحياء علوم الدين للغزالي حديث يرويه الإمام علي عليه السلام عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله يمجّد نفسه كل يوم،

ويقول: إني الله ربُّ العالمين. إني أنا الله لا إله إلا أنا الحي القيوم. إني أنا الله العلي العظيم. إني أنا الله لا إله إلا أنا لم ألد، ولم أولد، إني أنا الله لا إله إلا أنا العفو الغفور...^{٤٢}.

ويرى فخر الدين الرازي أن المقصود بالطيب من القول في قوله تعالى: (وهُدُّوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد)^{٤٣}، هو قول (لا إله إلا الله)، فلا أظهر ولا أطيّب من هذه الكلمة بدليل قوله تعالى: (إنما المشركون نجس)^{٤٤}، ويقول: (ثم إن النجاسة الحاصلة بسبب كفرهم سبعين سنة تزول بسبب ذكر هذه الكلمة مرة واحدة. وكيف يعقل ألا يزول وسخ المعاصي بسبب ذكر هذه الكلمة سبعين مرّة؟)^{٤٥}.

ولنا تعليق واحد على قول الرازي (وكيف لا يزول وسخ المعاصي بسبب ذكر هذه الكلمة سبعين مرة) من باب الاحترام خشية أن يقول قائل: مادام الأمر كذلك، فذكر لا إله إلا الله سبعين مرة من أسهل الأمور، بل إن الإنسان لقادر على أن يذكرها آلاف المرات إذا كان فيها محو للذنوب. والحق أن الأمر ليس كذلك، فمع عظمة ذكر لا إله إلا الله، وعظمة الذكر عموماً، فالمنطق الإسلامي والتوجيه القرآني يؤكد على ضرورة العمل والإصلاح.

وإذا كان القرآن أثنى على الذكر والذاكرين فإنه جاء مقروناً بالعمل والجهاد والسعي وإعلاء كلمة الله والإصلاح بين الناس وإعمار الأرض (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وابتغوا من فضل الله، واذكروا الله كثيراً)^{٤٦}، فقد جاءت الإشارة إلى الذكر بعد الصلاة ولازمت الانتشار في الأرض، بما في هذا الانتشار من أعمال في الحياة لا حدّ لها. بمعنى أن الذكر لا يلازم حالة واحدة، وهو ليس (لقطة) باللسان، بل هو لفظ واحساس عميق بالصلة بالله وطلب عونهِ في أي عمل صالح في هذه الدنيا... فمع السعي لكسب الرزق ذكر، ومع الجهاد ذكر، ومع الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر ذكر...

نقول هذا للإشارة إلى أن منهج الحياة في الإسلام منهج ذكر وعبادة وعمل، وليس منهجاً منعزلاً عن الحياة، مكتفياً بالذكر وحده، كما يلحد إليه بعض التيارات الصوفية غير الرشيدة، وليست التيارات الصوفية العاملة التي كان لها في الجهاد تاريخ وعمل، كما عرف عن جهاد الصوفي عبد القادر الجزائري، والسنوسي عمر المختار في ليبيا، وأخيراً عرفانية الإمام الخميني العالم العارف الذاكر المجاهد وهذا على سبيل المثال لا الحصر.

ونعود إلى حصيلة الصحيفة السجادية من تمجيد الله وتعظيمه، وهي الأثر الذي استوعب صاحبه التوجيه الإلهي وتربى في حجر البيت الذي طهره الله تطهيراً، فكان تمجيد الله على لسانه وقلبه، وكان التمجيد مؤثراً ودافعاً لكل أعماله وعباداته، فلا شيء ذو قيمة من العمل والعبادة دون التمجيد والتعظيم الحق لله، أهل المجد والعظمة. وكل عمل دون الاستحضار لهذا التمجيد والنية الخالصة لوجهه تعالى فهو محبوط، وهو هباء منثور في ميزان الحق يوم اللقاء الأكبر والمحضر الرهيب.

ولهذا ترى ذكر (لا إله إلا الله) الكلمة الثقيلة في الميزان على فم الإمام، وهي تشغل حيزاً واسعاً من أدعية الصحيفة في مثل قوله في يوم عرفة، يوم الجمع العظيم: (أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد المتوحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت، الكريم المتكرم، العظيم المتعظم، الكبير المتكبر. وأنت الله لا إله إلا أنت، الرحمن الرحيم، العليم الحكيم، وأنت الله لا إله إلا أنت السميع البصير، القديم الخبير، وأنت الله لا إله إلا أنت، الكريم الأكرم، الدائم الأديم. وأنت الله لا إله إلا أنت الأول قبل كل أحد، والآخر بعد كل عدد، وأنت الله لا إله إلا أنت ذو البهاء والمجد، والكبرياء والحمد...) ^{٤٧}.

وهكذا يأتي تمجيد الإمام لله صورة من تمجيد الله لذاته، سبحانه

وصورة لتمجيد جدّه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.

وأنت كما تلاحظ في هذا التمجيد العرفاني الخالص، أنه ليس من قبيل الدعاء، بل ذكر للحقيقة العليا التي يتصف بها ربّ السماء. أما الدعاء الطلبي الذي ترد فيه المطالب المختلفة من دنيوية وأخروية فموضعها غير هذا الموضع. وإن كانت هذه المطالب جزءاً من الدعاء ومادة له، بل إن العبد ليتخذ مقدمات ووسائل يتوسل بها للوصول إلى سيده. وأكرم بتمجيد الله وتعظيمه وسيلة يقدمها العبد بين يدي ربه الذي يعرف ما يريد! ويعرف ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد.

إن الدعاء المجيدي بهذه الصورة علم بحقائق الألوهية وليس نوعاً من الطلبات البشرية التي لا تعد ولا تحصى، وإن كان الخالق أمر عبده أن يسأله، بل لولا سؤال العباد ودعاؤهم لهلك الكثير منهم (قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم)^{٤٨}، ففي الأثر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه (من لم يسأل الله افتقر)^{٤٩}، وكان أمير المؤمنين علي عليه السلام رجلاً دعاءً، بل كان إبراهيم عليه السلام أوّاهاً أي دعاءاً^{٥٠}.

ولتمجيد الإمام لرّبّه صور مختلفة تأخذ طابع المناجاة، فيقدمه بـ(يا من...)، فيقول: (يا من يرحم من لا يرحمه العباد، ويا من يقبل من لا تقبله البلاد... ثم يقول: فلك العلو الأعلى فوق كل عال، والجلال الأمجد فوق كل جلال، كل جليل عندك صغير، وكل شريف في جنب شرفك حقير...) ^{٥١}.

أو يأخذ طابع التعجب من عظمة الله وعجائب صنعه، وعلوّ شأنه، فيقدم أسلوب التعجب بـ(سبحانك)، فيقول: (سبحانك!! ما أعظم شأنك، وأقهر سلطانك، وأشدّ قوتك، وأنفذ أمرك!!) ^{٥٢}.

وللإمام في هذه الصورة دعاء كله تسبيح، وهو من ملحقات أدعية الصحيفة نقتطع جزءاً منه حيث يقول في بدايته: (سبحانك اللهم

وحنانيك، سبحانك اللهم وتعاليت، سبحانك اللهم والعز إزارك، سبحانك اللهم والعظمة رداؤك، سبحانك اللهم والكبرياء سلطانك...^{٥٢}. ولولا خشية الإطالة لذكرنا التسبيح كله، فهو مما تخبت له النفس المؤمنة الخاشعة. وقد روى الزهري عن سعيد بن المسيب قال: كان القوم لا يخرجون من مكة حتى يخرج علي بن الحسين سيد العابدين عليه السلام، فخرج وخرجت معه، فنزل في بعض المنازل فصلى ركعتين، فسبح في سجوده، يعني بهذا التسبيح، فلم يبقَ شجر ولا مدر إلا سبَّح معه. ففزعنا، فرفع رأسه، فقال: ياسعيد، أفزعت؟ فقلت: نعم يا ابن رسول الله، فقال هذا التسبيح الأعظم حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبقى الذنوب مع هذا التسبيح...^{٥٣}.

ولا غرابة في عرف القلوب المؤمنة أن يسبَّح الشجر والمدر والطير فقد قال الله تعالى، وهو أصدق القائلين: (وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم)^{٥٤}.

ومع هذه الأحوال كلها من الحرص على تمجيد الله في السر والعلن، والفقر والغنى، والفراغ والشغل، وفي الليل والنهار وفي كل حال من أحوال الإمام تجده عليه السلام يخاطب الله سبحانه: اللهم صل على محمد وآل محمد. وجنَّبنا الالحادَ في توحيدك، والتقصير في تمجيدك...^{٥٥}.

ولعمري هذا شأن المتقين الذين لا يستكثرون من الطاعات والعبادات والتمجيد والتسبيح لربِّ العزة. أما نحن، فما أكثر ما ندلّ على الله بنفقة ننفقها، أو جهد نبذله في سبيله، أو كلمة نقولها في حقه، وما درينا أن هذا كله من فضله ومن عطائه، فكيف نستكثر على من هدانا للانفاق ورزقنا وأعطانا القوة للعمل له أو القول في حقه؟! وشتان ما بيننا، وبين أولئك!!

حمد الله وشكره:

إذا تمت معرفة الإنسان لربه حقاً، عرف كيف يمجده ويعظمه، وإذا عرف ذلك حمده وشكره على ما لا يُحصى من إفضاله وآلائه ونعمه. وكما يرضى الخالق أن يمجده المخلوق، يرضى له أن يذكر نعمه ويمجده على نعمه. ولأهمية التمجيد والحمد.

قدم ربُّ العزة ذكرهما في سورة الفاتحة، وهي السورة التي لا تكون صلاة إلا بها، ثم ثنى بالعبادة وأعقب هذا بالدعاء.

ففي الحديث القدسي الشريف يقول الله تعالى: (قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَتَنَصَّفَهَا لِي وَنِصْفَهَا لِعَبْدِي. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. يَقُولُ الْعَبْدُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. يَقُولُ اللَّهُ: ذَكَّرَنِي عَبْدِي. يَقُولُ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. يَقُولُ اللَّهُ: حَمَدَنِي عَبْدِي. يَقُولُ الْعَبْدُ: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. يَقُولُ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. يَقُولُ اللَّهُ: مَجَدَنِي عَبْدِي، فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي. يَقُولُ الْعَبْدُ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ يَقُولُ اللَّهُ: هَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ...)^{٥٧}.

وهناك أحاديث كثيرة تبين فضل الحمد مقترنا بالتمجيد أو التسبيح. في (إحياء علوم الدين) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال ثلاثاً وثلاثين مرة سبحان الله، وثلاثاً وثلاثين الحمد لله، وثلاثاً وثلاثين الله أكبر، وختم بلا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه، ولو كانت مثل زبد البحر)^{٥٨}.

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: (التسبيح نصف الميزان، والحمد يملأ الميزان، والله أكبر يملأ ما بين الأرض والسماء)^{٥٩}.

وعن أبي عبد الله (أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أن تحمده)^{٦٠}.
والحق أن تتبع المواضع التي ورد فيها ذكر الحمد لله في الصحيفة كثيرة، وهي تدل على نباهة حس ودقة تأمل في آلاء الله لدى الإمام، وهو يكرر

لفظ الحمد كما لو كان يجد حلاوة خاصة في حروفه كما تلاحظ في الدعاء الأول من الصحيفة: (... والحمد لله الذي لوحي عن عباده معرفة حمده على ما أبلاههم من سننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمده، وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه... والحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره، وفتح لنا أبواب العلم بربوبيته، ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيد، وجنبنا الإلحاد والشك في أمره. حمداً نعمة به فيمن حمده... حمداً يضيء به لنا ظلمات البرزخ، ويسهل علينا به سبيل المبعث... حمداً يرتفع منا إلى أعلى عليين في كتاب مرقوم...) ^{٦١}.

فهو عليه السلام، يحمد الله على أن دلَّ عباده على حمده، وهذه نعمة كبيرة لا يعرفها إلا الربانيون، لأن الإنسان إذا تصرف في نعم الله، ولم يحمده لم يعد يملك معنى الإنسانية التي كرمه الله بها، بل لتحوّل إلى معنى البهيمية كما قال تعالى: (إن هم إلا كالأنعام، بل هم أضلّ سبيلاً) ^{٦٢}. ويحمده على تعريفه نفسه للعباد، وهدايته لهم بالشكر، وتسهيله لهم سبيل توحيد والإخلاص له... ثم إن نوعاً من الحمد بهذه الدرجة لقمين أن يكون عظيماً يرتفع بالعدد إلى درجة الحامدين، وتضاء له به ظلمات القبور، ويسهل به طريق النشور، ويسجل عند رب العالمين في أعلى درجات من عليين.

وهناك مواضع أخرى للحمد تشير إلى مواد وموضوعات للحمد. منها حمد الله على ابتداعه للخلق وهدايته لهم سبيل الرشاد وامتحانهم بالحياة، واستعادتهم إلى ملكوته الأبدي بالموت. والإمام يسوق هذا المعنى بضمير الغائب، وبطريقة العرض التربوي الذي يختلف عن الدعاء الطلبي، فيقول (... ابتدع بقدرته الخلق ابتداعاً، واخترعهم بمشيئته اختراعاً، ثم سلك بهم طريق إرادته، وبعثهم في سبيل محبته، لا يملكون تأخيراً عما

قَدِّمِهِمْ إِلَيْهِ، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَقْدِماً إِلَى مَا أَخْرَهُمْ عَنْهُ. وَجَعَلَ لِكُلِّ رُوحٍ مِنْهُمْ قُوَّةً مَعْلُوماً مَقْسُوماً مِنْ رِزْقِهِ...^{٦٣}.

وَمِمَّا يُحَمِّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ، كَذَلِكَ، فِي إِحْسَاسِ الْإِمَامِ أَنَّهُ كَرَّمَ بَنِي آدَمَ بِأَقْوَمِ الْخَلْقِ وَأَعَدَّهُ، وَجَعَلَ لَهُمْ فَضِيلَةً عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ، وَهَذَا غَيْرُ قَلِيلٍ مِنْ لَدُنْ رَبِّ الرَّحْمَةِ. وَمَهُمَا حَمْدُ الْعَبْدِ هَذَا الْفَضْلُ فَلَنْ يَسْتَطِيعَ أَنْ يُؤْتِيَ حَقَّ الْحَمْدِ.. يَقُولُ الْإِمَامُ: (وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اخْتَارَ لَنَا مُحَاسِنَ الْخَلْقِ، وَأَجْرَى عَلَيْنَا طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ، وَجَعَلَ لَنَا الْفَضِيلَةَ بِالْمَلَكَةِ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ، فَكُلْ خَلِيقَتُهُ مَنْقَادَةٌ لَنَا بِقُدْرَتِهِ، وَصَائِرَةٌ إِلَى طَاعَتِنَا بِعِزَّتِهِ)^{٦٤} فَمَنْ نَكُونُ نَحْنُ حَتَّى تَطَوَّعَ كُلُّ الْخَلَائِقِ لَخِدْمَتِنَا وَطَاعَتِنَا وَتَيْسِيرِ سَبْلِ حَيَاتِنَا، لَوْلَا الْكَرَامَةُ مِنَ اللَّهِ عَلَيْنَا؟

فَهَلْ نَحْنُ - مَعَ هَذَا الْفَضْلِ كُلِّهِ - قَادِرُونَ عَلَى أَدَاءِ الْحَمْدِ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِ الْمَانِحِ الْأَعْظَمِ (فَكَيْفَ نَطِيقُ حَمْدَهُ؟ أَمْ مَتَى نُوَدِّي شُكْرَهُ؟ لَا، مَتَى...؟)^{٦٥}.

وَلَوْ أَنَّ الْعَبْدَ تَأَمَّلَ ذَاتَهُ وَحَدَهَا لَرَأَاهَا عَجَباً مِنْ عَجَائِبِ خَلْقِ رَبِّهِ، وَلِحَمْدِهِ حَقَّ حَمْدِهِ (وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَكَّبَ فِينَا آلَاتِ الْبَسْطِ، وَجَعَلَ لَنَا أَدَوَاتِ الْقَبْضِ، وَمَتَّعَنَا أَرْوَاحَ الْحَيَاةِ، وَأَثَبَتَ فِينَا جَوَارِحَ الْأَعْمَالِ...)^{٦٦}. وَلَكِنَّ جَهْلَ ظُلُومٍ لِنَفْسِهِ حِينَ يَجْهَلُ حَمْدَ رَبِّهِ، وَظُلُومٍ لِنَفْسِهِ أَيْضاً حِينَ يَطْفِي عَلَى أَخِيهِ وَيُسْلِبُهُ حَقَّهُ.

وَالْحَقُّ أَنَّ أَفْضَالَ اللَّهِ عَلَى بَنِي الْبَشَرِ لَا تَعْدُ وَلَا تُحْصَى، وَهُمْ غَيْرُ قَادِرِينَ عَلَى حَصْرِهَا، وَالْإِمَامُ يَكْرُرُ هَذَا الْمَعْنَى، وَيَبْسِطُ الْقَوْلَ مَا اسْتَطَاعَ إِلَى الْحَدِيثِ عَنْ مَوَاضِعِ هَذِهِ النِّعَمِ، مِنْ يَحْمَدُ اللَّهُ عَلَى أَنْ أَعَانَهُ عَلَى التَّوْبَةِ، وَسَتَرَ عَلَيْهِ مَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَهُ الْعِبَادُ مِنْ سِيرَتِهِ الْخَاصَّةِ، وَيَحْمَدُهُ عَلَى إِعْلَاءِ مَكَانَتِهِ بَيْنَ النَّاسِ، وَرَدَّ كَيْدَ الْأَعْدَاءِ، كَمَا يَحْمَدُهُ عَلَى أَنْ كَفَاهُ الْحَاجَةَ إِلَى لِنَائِمِ الْخَلْقِ وَجَعَلَ حَاجَتَهُ عِنْدَهُ وَحْدَهُ. وَإِذَا قَرَأْتَ دَعَاءَ

(الصباح والمساء) وحده رأيت العديد من هذه المحامد التي تليق بالعبد أن يستحضرها بين يدي ربّه قبل أن يدعو، ورأيت فوقها ما يذكره الإمام في هذا الدعاء من تهئية الكون من ليله ونهاره في خدمة الإنسان.

وهناك خصوصية في حمد الإمام لربّه تشبه خصوصية سيدنا أيوب عليه السلام في حمده الله على ما فيه من بلاء المِرض انظر إلى الإمام حيث يقول: (ولك الحمدُ على ما أحدثت فيّ من علة في جسدي، فما أدري، يا إلهي أيّ الحالين أحق بالشكر لك، وأيُّ الوقتين أولى بالحمد لك، أوقت الصحة التي هَنأتني فيها طيبات رزقك ونشطتني بها لابتغاء مرضاتك وفضلك، وقوّيتني معها على ما وفقتني له من طاعتك؟ أم وقت العلة التي محصتني بها، والنعيم التي أتحتني بها تخفيفاً لما ثقل به على ظهري من الخطيئات، وتطهيراً لما انغمستُ فيه من السيئات...^{٦٧}).

فهذه شفافية خاصة من التعلق بالله أثناء المرض لا يُرزقها إلا الذين وجدوا حلاوة العشق لله، وأنسوا عبق الخلوة إليه تحميذا وشكراً وتضرعاً. ولا غرابة في هذا من الإمام فهو سليل التوجيه القرآني الذي سنّ منهج الحمد للعباد، حيث قال تعالى في سورة الأنعام (الحمد لله الذي خلق السموات والأرض، وجعل الظلمات والنور...)^{٦٨} و«سليل الأدب النبوي مع الله (لك العُتْبى حتى ترضى...)^{٦٩} بل إن أول خطبة من خطب جدّه علي بن أبي طالب في نهج البلاغة هي (الحمد لله...).

ولأن دواعي الحمد كثيرة، ودوافعه واسعة، كان ينبغي لهذا الحمد أن يكون عميقاً وواعياً، وليس حمداً لسانياً لا يتعدى الآذان ولا يتسلل إلى أعماق الجنان. فالحمد عمل والشكر عمل بكل ما للعمل من مفردات وجزئيات في الحياة تؤول بالعبد إلى أن يقدمها بين يدي ربّه لحظة لقائه.

انظر إلى قوله تعالى مخاطباً آل داود عليه السلام: (اعملوا آل داود شكراً)^{٧٠}، ولم يقل اشكروا باللسان فقط، بل اعملوا.. وفي هذا ما فيه من

توجيه إلى العمل البشري الذي يستعين بالتمجيد والحمد والشكر ويتخذ من هذه الوسائل مادة للإعانة على العمل نفسه.

وبسبب من هذا نود أن نختم هذا الفصل بفقرة نراها هامة وهي ثمار التمجيد والتحميد والشكر، وآثارها على القلب الإنساني، والعمل الإنساني معا.

ثمار المعرفة الإلهية:

تعرفنا في الصفحات السابقة على جانب من ثمار المعرفة الإلهية، وهو جانب التمجيد والحمد والشكر، وبدا لنا أن هناك جوانب أخرى هامة يتجسّد بها تحقيق معنى العبودية، وحب المعبود وعبادته والخوف منه.

معنى العبودية هذا يُعدّ من أعلى الأوسمة التي يقلدها الله للإنسان، لأنّ فيها عتقا من كل تبعية وعبودية لغير من يستحق العبادّة والولاء. ولهذا تجد الباري جل وعلا يذكر محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بـ (عبده) في أسعد لحظة من لحظات التكريم الإلهي والحب الإلهي، وذلك حين أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فقال: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى...) ^{٧١}.

وعن هذا الفهم يصدر الدعاء في الصحيفة السجادية فيقول الإمام (... وعبدني لك) ^{٧٢}. وهو مطلب عظيم لأن معناه الخلاص من ربة الشيطان الرجيم الذي لا يرى، ومن ربة شياطين الإنس من الطواغيت الذين يريدون تعبيد الناس لأنفسهم، واستخلاصهم لطاعتهم وإبعادهم عن مسار عبوديتهم لله معتقدين، أو ظانين أن طريقهم هو طريق الرشاد من دون الله، وهكذا قال فرعون من قبل، وهكذا يقول الطواغيت في كل عصر حتى يوم الناس هذا، وهم يملكون ما يملكون من الأموال والوسائل الإعلامية، ويملكون ما يملكون من وسائل الترغيب والترهيب مما لا حصر له. ولكن

الذين امتلأت قلوبهم بالعبودية العليا يجدون أحوالهم أشدَّ حبًّا لله من كل حب، وجوارحهم أشدَّ انقياداً لله وطاعة من كل طاعة، مهما كان حجم المخلوق، ومهما طغا هذا المخلوق، ومهما هدد، وأرعد، وأزبد... (وعبّدني لك..) تعني هذا، وتعني الاعانة على العبادة الواجبة والمندوبة. وهكذا كان الإمام..

يروى أبو نعيم وابن الجوزي، (أن علي بن الحسين كان إذا فرغ من وضوئه للصلاة، وصار بين وضوئه وصلاته أخذته رعدة ونفضة. فقليل له في ذلك، فقال: ويحكم أتدرون إلى من أقوم، ومن أريد أناجي؟) ^{٧٣}.

وجاء في أصول الكافي عن محمد بن أبي حمزة عن أبيه قال: رأيت علي بن الحسين عليه السلام في فناء الكعبة في الليل وهو يصلي، فأطال القيام حتى جعل مرة يتوكأ على رجله اليمنى ومرة على رجله اليسرى، ثم سمعته يقول بصوت كأنه باك: يا سيدي تعذبني وحبُّك في قلبي! أما وعزّتك لئن فعلت لتجمعن بيني وبين قوم طال ما عاديتهم فيك!! ^{٧٤}.

ما هكذا الظن بك، ولا المعهود من عدلك. وحاشاك أن تجمع بين هذا القلب الذي أحبك، والقلب الذي أبغضك بل بين القلبين اللذين تخاصما في شأنك، أحدهما يدعو لتعبيد الناس لك، والآخر يدعو لتعبيد الناس للعالم وشهواتها أو قل يدعو لتعبيد الناس للقلب الذي أغفلته عن ذكرك، وكان أمره فُرطاً!!

ولا نريد الاطالة في الوقوف عند عبادة الإمام، وهو المعروف بـ(ذي الثّنات) ^{٧٥}، وهي الآثار التي في ركبتيه من كثرة السجود، وهو الذي سُمي بـ(السجاد) لكثرة سجوده وطول سجوده (اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) ^{٧٦}.

هذه هي الثمرة العليا من ثمار المعرفة الربانية بعد تمجيد الله وحمده وشكره، فقد أشرنا إلى ما في سورة الفاتحة أم الكتاب من توجيه إلى

التمجيد والحمد ثم العبادة والدعاء.

الوجود إلا ورأى الله فيه وفوقه وتحتة وعن يمينه وعن شماله. أما المقياس الذي يعرف فيه العبد درجة حب الله له، فهو في داخله، في قلبه.. فكم يحب الله هو، يحبه الله، وكم هو موجود حيث أمره، وكم هو غائب حيث نهاه!!

روي عن بعض السلف أنه قال: (إذا أحبَّ أحدكم أن يعلم كيف منزلته عند الله، فليَنظر كيف منزلة الله من قلبه. فإنَّ الله يُنزل العبد من نفسه حيث أنزله العبدُ من قلبه) ^{٧٧}.

إنه مقياسٌ حق، لا يخيب من جرّبه ومن استنطقه حقاً. وإذا كان الشرك - والعياذ بالله - سبباً لخراب العالم، فإنَّ المعرفة الإلهية - دونما شك - ستكون سبباً لعمارة القلب، وامتلاء القلب بالاحساس بالعبودية والاحساس بالجد الغامر للمحبوب، والخوف من المعبود مهما بلغت درجة الجهد في العبادة والطاعة..

(سبحانك عجباً، من عرفك كيف لا يخافك...) ^{٧٨}، هذا هو نداء الإمام ودعاؤه. مقياس آخر في أثر المعرفة الإلهية (المعرفة تساوي الخوف) فمن لم يخف الله في السر والعلن، ومن لم يخف الله في القلب واللسان، وفي المعاملة، وحين يُؤتمن، وحين يعمل، وحين يحكم الناس ويرعى شؤون الناس، فما عرف الله حقاً. وإذا كان يصلي ويصوم، فلن تزيده صلاته وصيامه من الله إلا بُعداً!!

وكلما كانت الثمار حلوة ومفيدة، كانت دليلاً على المعرفة الصحيحة، فالشجر الطيب يُعرف من ثماره، والشجر الخبيث يُعرف من ثماره، والبرق الممطر يعرفه المتوسم الحصيف من بعد، والبرق الخلب يعرفه أهل الخبرة

والتجربة أيضاً.

هذه هي المعرفة القلبية العاشقة الخاشعة، وليست معرفة علم الكلام والمنطق اللذين لم يُخرّجا لنا إلا أناساً أهل جدل وليسوا أهل عبادة. فمنذ اليوم الذي توجه فيه المسلمون إلى علم الكلام كان المسار مغايراً لمسار الروح القرآني في معرفة الله.

وبسبب من هذا نقول إن أدعية الصحيفة السجادية تؤسس لمنهج في علم الإلهيات، وتستوحي الطريقة القرآنية في هذا العلم. وهي طريقة استجاشة الكيان الإنساني كله بما له من قلب وعقل وشعور، ولا شعور، بينما لا يحرك علم الكلام إلا القدرات العقلية في هذا الكيان، ومن ثم فهو غير قادر على أحداث الفاعلية في بناء الحضارات. والله - سبحانه - يريد من هذا الكائن أن يتحرك، وأن يكدح إلى لقاءه، ولن يكون بوسع العقل وحده أن يحرك هذا الكيان ذا التركيب العجيب. فلا بدّ - والحال هذه - من تحريك الكيان الإنساني كله، بطاقاته وأجهزته كلها، وتلك هي الطريقة القرآنية، وذلك هو منهج الصحيفة السجادية وأسلوب الإمام زين العابدين عليه السلام.

الهوامش

^{١١} - ينظر، الغزو الفكري، وهم أم حقيقة،

د. محمد عمارة، ص ٢٢٠.

^{١٢} - الله ذاتاً وموضوعاً، عبد الكريم

الخطيب ص ٣٦٨.

^{١٣} - تجد إيضاحاً لهذه الفكرة أكثر في

كتاب المرجوم مالك بن نبي، وجهة

العالم الإسلامي، ص ٥٥.

^{١٤} - الأعراف، ٥٩. وهو د، ٥٠. والنحل،

٣٦.

^{١٥} - الذاريات، ٢١.

^{١٦} - يس، ٧٨. ٧٩.

^{١٧} - يس، ٨١.

^{١٨} - آيات ٦٠. ٦٥ (سورة النمل).

^{١٩} - الزخرف، ٩. وينظر لتفصيل في هذا

المقام، إحياء علوم الدين للغزالي، ج ١

، ص ١٠٥.

^{٢٠} - ٦ / ٣٢.

^{٢١} - يراجع المعجم المفهرس لألفاظ

الحديث النبوي، مادة عمل، وعلم.

وينظر أيضاً، الله ذاتاً وموضوعاً،

^١ - نهج البلاغة، تحقيق، د. صبحي

الصالح، ص ٣٩.

^٢ - الصحيفة الدعاء ٥٢، ص ٢٠٤. ولن

أكرر ذكر كلمة الصحيفة، بل أشير

إلى رقم الدعاء، ورقم الصفحة.

^٣ - ١ / ٣.

^٤ - الفلسفة الصوفية في الإسلام، د. عبد

القادر محمود، ص ١٥٦.

^٥ - من حديث الحارث بن مالك

الأنصاري، رواه الطبراني. وتجد

بصياغة مختلفة قليلاً في: العقائد

الإسلامية، سيد سابق، ص ١٢.

^٦ - سورة القصص، ٧٧.

^٧ - دراسات في التصوف الإسلامي، د.

محمد جلال شرف، ص ٦٩.

^٨ - الفلسفة الصوفية في الإسلام، ص

(ح) من المقدمة، و ص ١٥٦.

^٩ - مقدمة ابن خلدون، ص ٣٩٠.

^{١٠} - الفلسفة الصوفية في الإسلام، ص ٤.

الذي إذا سئل به أجاب، ينظر،
العقائد الإسلامية، سيد سابق، ص ٢٤ .

٣٢- ٤٧ / ١٨٤ .

٣٤- ٤٨ / ١٨٩ .

٣٥- ١٦ .

٣٦- ص ٤٦ .

٣٧- دعاء يوم الأحد، ص ٢٢١ .

٣٨- ٣٧ / ١٢٤ .

٣٩- الصفحة نفسها .

٤٠- أصول الكافي، أبو جعفر محمد بن
يعقوب الكليني الرازي، دار الكتب،
طهران، ط ٢، ١٣٨٨ هـ، ج ٢، ص ٥١٦،
باب الدعاء .

٤١- المصدر نفسه، ج ٢، ص ٥١٦ .

٤٢- ج ١، ص ٣١٧ .

٤٣- الحج، ٢٤ .

٤٤- التوبة، ٢٨ .

٤٥- شرح أسماء الله الحسنى، ص ١٤٦ .

٤٦- ٤٧ / ١٦٥ .

٤٧- الفرقان، ٧٧ .

٤٨- الفرقان، ٧٧ .

٤٩- أصول الكافي، ج ٢، ٣٦٧ .

عبد الكريم الخطيب، ص ٤١٠ .

٢٢- شرح أسماء الله الحسنى، فخر
الدين الرازي، ص ٥٣ .

٢٣- ينظر معالم التوحيد في القرآن

الكريم، الشيخ جعفر السبحاني، دار

الكتب الإسلامية، طهران، ط ١،

١٤٠٠ هـ، ص ٢٧٩، كما ينظر لمزيد

من الايضاح، رسالة التوحيد لمحمد

عبيد، ص ٤٠ . والعقائد الإسلامية،

للسيد سابق، ص ٧١ كذلك .

٢٤- نهج البلاغة، تحقيق د. صبحي

الصالح، ص ٣٩، وفي ظلال نهج

البلاغة لمحمد جواد مغنية شرح لهذه

المعاني، ص ٢١ .

٢٥- ٣١ / ١٠٤ .

٢٦- ٤٧ / ١٦٦ .

٢٧- الشورى، ١١ .

٢٨- النحل، ٦٠ .

٢٩- الأعراف، ١٨٠، والإسراء، ١١٠،

وطه، ٨، والحشر، ٢٤٠ .

٣٠- الكشف، ج ٢ ص ٢٩٦ .

٣١- شرح أسماء الله الحسنى، ص ٥٣ .

٣٢- الإسراء، ١١٠، وفي اسم الله الأعظم

- ٥٠- المصدر السابق، ج ٢، ص ٤٦٦.
- ٥١- ٤٦ / ١٦٠، ١٦١.
- ٥٢- ٥٠ / ٢٠٥.
- ٥٣- ص ٢١١.
- ٥٤- عن هامش الصحيفة، ص ٢١٢.
- ٥٥- الإسراء، ٤٤.
- ٥٦- ٤٤ / ١٤٦.
- ٥٧- إحياء علوم الدين، ج ١، ص ٢٩٨، رواه مسلم.
- ٥٨- أصول الكافي للكليني، ج ٢، ص ٥٠٦.
- ٥٩- المصدر السابق، ج ٢، ص ٥٠٣.
- ٦٠- خالي.
- ٦١- ١ / ١٦.
- ٦٢- الفرقان، ٤٤.
- ٦٣- ١ / ١٥.
- ٦٤- ١ / ١٨.
- ٦٥- الصفحة نفسها.
- ٦٦- الصفحة نفسها.
- ٦٧- ١٥ / ٥٤.
- ٦٨- الأنعام، ١.
- ٦٩- تهذيب سيرة ابن هشام، تحقيق عبدالسلام هارون، ص ١١٠.
- ٧٠- سبأ، ١٣.
- ٧١- الإسراء، ١.
- ٧٢- ٢٠ / ٦٧.
- ٧٣- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصبهاني. دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٠٠هـ، ١٩٨٠م، ج ٢، ص ١٣٣.
- ٧٤- أصول الكافي، ج ٢، ص ٥٨٠.
- ٧٥- مثير الأحزان، الشيخ جعفر شريف الجواهري، منشورات الرضي، قم، إيران، ط ٢، ١٣٦٩هـ، ص ٢٣٦.
- ٧٦- رواه مسلم، وينظر إحياء علوم الدين، ج ١، ص ٣٠٥.
- ٧٧- الله ذاتاً وموضوعاً، عبد الكريم الخطيب، ص ٢٣٢.
- ٧٨- ص ٢١٢.

الفصل الرابع

منهج يومي للسلوك

هذا المنهج لن يكون سوى ترجمة لفلسفة أو فهم معين للحياة، لأنه منهج والمنهج ثمرة تفكير إرادي منظم. ولا تكمن هذه الفلسفة وهذا الفهم بعيدا عن فكرة وظيفة الإنسان في الحياة على ضوء التوجيه الإلهي في استخلاف الإنسان في الأرض للقيام بأعباء «العبودية» لله وإعمار الأرض وفق مفاهيم العبودية وفلسفتها.

إن أسئلة قديمة، جديدة من مثل: من أنا؟ من أين؟ وإلى أين؟ يمكن فهمها من خلال نظرية الاستخلاف الإلهي التي تحمل الإنسان فيها الأمانة في حين أبَت السَّمَوَات والأَرْض والجبال أن يحملنها، وهي الكائنات المنقادة لله طوعا وكرها دون أن يكون لديها استعداد لعدم الانقياد، بينما الإنسان كائن لديه استعداد لهذا الانقياد وعدمه في آن واحد، ومع ذلك أبدى استعدادا لحمل هذه الأمانة العظيمة.

وما هذه الأمانة إلا الطاعة لأوامر الله ونواهيه وحمل رسالته إلى بني البشر كافة^١. ولا يمكن للخليفة إلا أن يكون سائرا على ضوء المنهج الذي يرسمه المستخلف، ولكن الإنسان لجهل منه وظلم، حمل هذه الأمانة، ولم يف بحقها من الالتزامات، إلا من رحم الله، وهذا الاستثناء يجعلنا غير مترددين من أن نقول إن نظرية العبودية ونظرية الاستخلاف تجد مصاديقها في أجيال البشر سواء كانوا أنبياء أو ورثة أنبياء أو أناسا ممن هدى الله واجتنبى.

هذه الأسئلة المتعلقة بالكيان الإنساني المخلوق ووظيفته بالحياة ومآله فيما بعد الحياة واضحة المعالم في الفكر الإسلامي والتربية الإسلامية. فلن يقول المسلم: لا أدري!! بل أدري أنني مخلوق لله، وعبد لله، مستخلف له وحامل أمانته وشرعه، ثم صائر إليه للثواب والحساب.

إن قصة هبوط سيدنا آدم إلى الأرض بعد الخلق وبعد الابتلاء تجعلنا وجها لوجه أمام قضية (الزمن)، وقضية العمر البشري الذي له أمد

محدود ليس على مستوى الفرد بل على مستوى الوجود الإنساني على الأرض..

فقد قال الله تعالى بعد حوارهِ مع الملائكة حول خلق آدم وبعد تجربة آدم مع الشيطان وإغوائه، قال تعالى لآدم وزوجه: (اهبطوا بعضكم لبعضٍ عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) ^٢.

(إلى حين)، إلى وقت محدود، لا ندري مدى محدوديته، الله يعلمه، ولكننا نعلم أنه (حين) ينتهي إلى لقاء الله بعد تجربة يخوضها بنو البشر على ظهر هذه الأرض، هذه التجربة التي يجب أن يُحسن البشر خوضها ويفيدوا من تجربة أبيهم مع الشيطان، ويفيدوا من التوجيهات الإلهية عبر أجيالهم المتعاقبة، وعبر رسالات الأنبياء المتعاقبة.

وبما أن الوجود (حين) محدود، وزمن محدود تمثله الصورة القرآنية في لفتتها لقصر هذه الحياة: (واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح) ^٣.

هكذا، فجأة، أصبح هشيماً، مختصراً لفترات الحياة وتعاقبها من بذرة صغيرة تحت الأرض، إلى نتوء لدن يتحسس قشرة الأرض، إلى خلق أخضر على الأرض، إلى نبات يستوي على سوقه ويستغلظ ويشتد إلى ديبب الاصفرار فيه ونضوجه.. كل هذه المراحل تختصرها الصورة القرآنية لتوحي بقصر الحياة، فتلقي الضوء على الزاوية التي تريدها من المسرح.. زاوية «الهشيم» والنهاية..

فما دام هذا (الحين) محدوداً، فلا بد من تقديره وفهمه، أي فهم عنصر الزمن الذي تمثله مفردة (إلى حين) ^٤.

وما من شك في أن فهم العنصر الزمني فهماً صحيحاً يؤدي إلى رسم المسار العملي في حياة الإنسان، ومن المعلوم أن تاريخ الحضارات البشرية تاريخ أفكار وقيم، وان دخول الفكرة الإيجابية العملية في التاريخ البشري

تؤدي إلى أحداث التغيير في سلوكه ونظرته إلى الحياة^٤.

إن مبحثاً مستقلاً عن عنصر الزمن في القرآن يساعدنا على الفهم القرآني لهذا العنصر، ويساعدنا على الإفادة منه في تطوير حياتنا واستثمار وجودنا، وبهمنّا أن نفيد الآن من استثمار الإمام زين العابدين لهذا العنصر وتوجيه الامة إلى خطورته.

وقبل هذا لا بد من الوقوف عند الإنسان الهادف الذي يقوم بهذا الاستثمار، إذ بدون هذا الإنسان لا يمكن أن تكون لعنصر الزمن قيمة. فالإنسان الهادف هو الذي يعرف الإجابة على الأسئلة الثلاثة التي مرّت علينا آنفاً، إجابة شافية لا غموض فيها، عندها تتحقق قيمته الإنسانية، ويفيد مما حوله، ومن الوعاء الزمني الذي يتحرك فيه، ويصبح له عطاء متميز على مستوى حياته الخاصة، وعلى مستوى الحياة الإنسانية عامة.

يتحدث الإمام في الدعاء الأول من الصحيفة عن فضل الله على البشر إذ ابتدعهم بمشيئته، ثم حدّد لهم مسار حياتهم ومآلها، وهدفيتها ما بين هذا وذاك، حيث يقول: (... ثم سلك بهم طريق إرادته، وبعثهم في سبيل محبته، لا يملكون تأخيراً عمّا قدمهم إليه، ولا يستطيعون تقدماً إلى ما أخرهم عنه. وجعل لكل روح منهم قوتا معلوما مقسوما من رزقه، لا ينقص من زاده ناقص، ولا يزيد من نقص منهم زائد. ثم ضرب له في الحياة أجلا موقوتا، ونصب له أمدا محدودا، يتخطأ إليه بأيام عمره، ويرهقه بأعوام دهره، حتى إذا بلغ أقصى أثره، واستوعب حساب عمره، قبضه إلى ما ندبه إليه من موفور ثوابه أو محذور عقابه، ليجزي الذين أساؤا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا الحسنى...)^٥.

فمن هذا النص السجّادي نستنتج الهدفية الربانية من خلق هذا الإنسان، ومراحل الحياة التي يعيشها في التجربة التي منحت له، كما نستنتج ملامح الهدفية الإنسانية حين تحدد وظيفتها على ضوء ما ندبت

إليه من عمل وسلوك، ذلك من خلال الإشارات التالية:

- ١- سلك الله بالعباد طريق إرادته وهو طريق العبودية له.
- ٢- وهذه العبودية عبودية تشريف وتكريم لهذا المخلوق الجميل الذي اسمه الإنسان، ثم هي عبودية مرتبطة بحب الله للإنسان، وحب الإنسان لله خالقه وبارئه.

- ٣- ليس للإنسان خيار في هذا الخلق، ولا خيار في الموت!
- ٤- على الإنسان ألا يخاف الفقر، فرزقه مقسوم شريطة العمل.
- ٥- نهاية التجربة الحياتية، بالمحاسبة (ليجزى الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى).

والإنسان حين يعي هذه الحقائق، يسعى ويدأب ويسير في الخطوط المرسومة له، إذا أراد النجاح في التجربة، وإذا أراد الرضا الإلهي (رضي الله عنهم، ورضوا عنه) ^٦.

والإنسان الهادف لا يكدر كدحاً إلا في إطار هدف المرصاة الإلهية، وفي إطار الادخار ليوم اللقاء العظيم، فلا يتحدث ولا يجاهد ولا يدعو، ولا ينفق، ولا يصلي ولا يصوم إلا في إطار هذا الهدف (قل إن صلاتي، ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين) ^٧.

فقبل الحديث عن استثمار عنصر الزمن، لابد من الحديث عن الإنسان الهادف الذي يقوم بعملية الاستثمار، فبدون الإنسان الهادف يبقى عنصر الزمن عنصراً، محايداً في المعادلة التي تبنى من خلالها الحضارة وهي:

الإنسان + وقت + تراب. ^٨

الإنسان الذي تحركه فكرة وعقيدة ومبدأ وهدف ونظرة متميزة للكون والإنسان والحياة، هذا الإنسان هو الذي يستثمر الوقت، وهو الذي يستثمر التراب عن طريق العمل وتحويل المواد الأولية إلى صناعات مختلفة يعالج فيها شؤون حياته.

وبعد هذا الحديث عن الإنسان، العنصر الذي انطوى فيه العالم الأكبر نأتي إلى الحديث عن العنصرين الآخرين مستهدين بإشارات الإمام السجّاد عليه السلام وإيجاءات أدعيته الملهمة.

تجسيد الزمن:

أول ما يواجهنا، ونحن ننظر إلى مفردات الحديث عن الزمن في الصحيفة السجّادية تجسيد الزمن والنظر إليه وكأنه كائن حي عضوي، وهذا قد يكون مسغرباً لدى العقل العلمي العام، ولكنه غير مستغرب في النظر العرفاني الذي ينظر نظرة كلية للوجود فيرى كل ما في هذا الوجود ناطقاً مسبحاً بحمد الله معلناً أنه مخلوق لله.

انظر هذه المخاطبة الحانية والروح النديّة: (... وهذا يوم حادث جديد، وهو علينا شاهد عتيق، إن أحسنّا ودّعنا بحمد، وإن أسأنا فارقنا بدمّ، اللهم صل على محمد وآله، وارزقنا حسن مصاحبته واعصمنا من سوء مفارقتة...)¹.

فاليوم - الزمن، يتولد من كل دورة للأرض حول نفسها، وهو شاهد على أعمال الخلق، وهو يتجدد بحيث يظهر في كل (٢٤) ساعة بوجه جديد، كما جاء في الأثر: (يا ابن آدم أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فاعمل بي، فإنني لا أعود إلى يوم القيامة)²، فليس اليوم الذي يمرّ بك الآن هو الذي يأتي غداً، ولا يوم الجمعة الذي ستشهده غداً هو يوم الجمعة في الأسبوع القادم، ولا عامك هذا هو العام الذي يأتي بعده.. لحظات وأيام وشهور وسنون تمر دون أن تعود، فانظر ما أنت فاعل بها!!

وهذا التجسيد ليس غريباً على المنطق الإسلامي الذي يرى المخلوقات كلها تسبح بحمد الله، ولكن البشر لا يعلمون بتسبيحهم (وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم)³. وليس بعيداً عن حديث

الهدهد مع سليمان، وقصة النمل معه كذلك، ومعلوم أن الأرض تشهد للمصلي، والجدع قد حنّ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم^{١٢}، وقد مرّ بنا أن الشجر والمدر قد سبح مع زين العابدين في تسبيحه الذي رواه الزهري عن سعيد بن المسيب^{١٣}.

والإمام في الدعاء نفسه يُشهد السماء والأرض على شهادة ألا إله إلا الله، وعدل الله ورحمته بالعباد^{١٤}.

فليس غريباً بعد هذا أن ينظر الإمام إلى عنصر الزمن هذه النظرة التي فيها تشخيص وحياة.

ثم إن الإمام، بالإضافة إلى هذا التشخيص، يتعاطف مع اليوم تعاطفاً حميماً ويعتبره صديقاً ينبغي أن يُحسن مصاحبته، فهو رقيب وشاهد وصاحب أمانة يؤديها دونما تحيّر، فحذار من أن تُسيء صحبته بـ(ارتكاب جريرة، أو اقتراف صغيرة أو كبيرة)، كما جاء في الدعاء نفسه. (واجعله أفضل صاحب صحبناه، وخير وقتٍ ظللنا فيه)، لأنه سيكون شاهداً علينا وسيُفاجئنا بأعمالنا، وكأنه المكان العتيقان الرقيبان المصاحبان لنا والذان لا يفارقاننا إلا في لحظات محدودة)، لا يحسن وجود الملائكة فيها)).

فاليوم، إذا، جندي من جنود الله، مثل الريح والمطر، والجبال، والإنسان، والحديد... و...، يعمل بأمر الله، ولا يعصي لله أمراً، فهو مجبول على الطاعة...

وسوف يمر علينا خطاب الإمام لشهر رمضان، إذ سيقول الإمام: (اللهم اشحنه بعبادتنا إياك، وزين أوقاته بطاعتنا لك، وأعنا في نهاره على صيامه، وفي ليله على الصلاة والتضرع إليك والخشوع لك والذلة بين يديك حتى لا يشهد نهاره علينا بغفلة، ولا ليله بتفريط...) ^{١٥}.

إذا، هكذا سيشهد شهر رمضان علينا إن غفلنا عن الطاعات فيه، وعن الذكر في أوقاته، بل إن الإمام يخاطب الشهر الكريم قائلاً: (السلام عليك

يا أكرم مصحوب من الأوقات...) ^{١٦}.

ومن المعلوم لدينا أن الأزمان والأوقات ليست كلها سواء في القيمة، وليست سواء في قبول الطاعات والعبادات فيها، فهناك شهر رمضان، وهناك يوم الجمعة، بل هناك ساعة مجهولة فيه تقبل فيها الدعوات، وهناك يوم عرفة، ولحظات الأذان وبعد الإقامة، وعند الصدقة ووقت الزحف. والرباني ناظر في هذه الأوقات مراقب لها، لأنه ذاكر غير غافل، فلا ينبغي أن تمر به هذه الأوقات دونما استثمار وهذا ما سوف نقف عنده في الحديث عن المناسبات.

ومما يكسب الزمن العام قدسية خاصة أن هناك حديثاً يروى بصورتين عن الدهر، ففي صحيح البخاري جاء في الحديث القدسي الشريف: (يؤذيني ابنُ آدم، يسبُّ الدهر، وأنا الدهر، بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار) ^{١٧}.

وجاء في الجامع الصغير للسيوطي (لا تسبُّوا الدهر، فإنَّ الله هو الدهر) ^{١٨} من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

قيمة الزمن:

لا نتحدث عن مقاييس الزمن خارج حدود الحركة التي تلقنا والوعاء الوجودي الذي وضعنا فيه، فذلك له مقاييس أخرى فوق طاقة عقولنا، (وإن يوماً عند ربِّ كآلف سنة مما تعدّون) ^{١٩}، نتحدث فقط عن (الحين) الذي منح لنا كأفراد وأمم وجماعات، وهو (حين) كلفنا العمل به والحرص عليه. ومع التطور البشري قسم الزمن إلى وحدات دقيقة تسهلاً لاستثماره وحساب أجزائه، وتحديد مواعيد العبادة فيه.

فتقسيم الزمن، واستثماره إلى أبعد حد مظهر حضاري لا ريب، ولعلَّه المقياس الذي لا يناقش في مقدار تقدم الأمم، ومن المفترض أن يكون أهل

الإسلام من أكثر الأمم حرصاً على هذا التقسيم والاستثمار. ويهمنا الآن الحديث عن المسألة من الناحية النظرية، وكما جاءت في الأثر الديني الأدبي الذي ندرسه، أما من الناحية العملية التطبيقية لدى أمة الإسلام اليوم، فهذا حديث ذو شجون وأحزان!!

إن المسلم الرسالي يدرك خطورة العنصر الزمني، فيوزع أعماله على ضوء ما يتوفر لديه من الزمن، بل إن الأربع والعشرين ساعة موزعة لديه إلى أعمال وعبادات ونوم وراحة وترفيه، وكل وقته لربه حتى الساعات التي يخلو بها إلى قلبه وراحته، وهي ساعات محسوبة ولها قيمتها من حيث ضرورة عدم اعتدائها على الساعات الأخرى، وقيمتها في الاستعداد إلى ما يليها من عمل.

أتري أننا غير مسؤولين عن عمرنا بما فيه من سنين وأشهر وأسابيع وأيام وساعات ودقائق؟! بل إن أول سؤال يوم الحشر سيكون عن هذا الزمن في إطار العمر الذي عشناه. وهذا مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تزل قدما عبداً حتى يُسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به)، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه^{٢٠}.

فنحن مسؤولون لا محالة، عن هذا وعن أشياء آخر، (وقفوهم إنهم مسؤولون)^{٢١}، وكلما كان إدراك معنى هذه الوقفة قويا وعميقا وحاضرا في الذهن حضورا أشبه بالحضور الحسي للأشياء، كان الاهتمام بالزمن بدقة، وكان الاهتمام بالعمل في إطار هذا الزمن.

وبسبب من هذا ترى الإمام عليا عليه السلام يقسم وقت المؤمن إلى ثلاث ساعات، فيقول: (للمؤمن ثلاث ساعات، فساعة ينجي فيها ربه، وساعة يرم فيها معاشه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذتها فيما يحل ويجمل)^{٢٢}.

وواضح أن هذه الساعات الثلاث تتجزأ وتقسم إلى أعمال صغيرة ودقيقة.

ويلتفت الإمام الصادق عليه السلام لفئة توحى إحياءً قوياً بالاهتمام باللحظة التي أنت فيها، فيقول: (الأيام ثلاثة، فيوم مضى لا يدرك، ويوم الناس فيه، فينبغي أن يغتيموه، وغدا إنما في أيديهم أمله)^{٢٣}.

يوم مضى لا تملك إلا الندم على التقصير فيه وعدم استثماره، ولو جمعت أحصنة الدنيا كلها لما استطعت أن ترجع واحداً من المليون من الثواني منه إلى الوراء!! فاليوم، والحين الذي أنت فيه فاغتنمه، وهو يوم وحين لا يعود إلى يوم القيامة، كما مرّ بنا في الأثر وفي تجسيد الزمن. أما اليوم الآتي فهو ليس في أيدينا، وإن كان يجمل بنا أن نتهياً له، ونستعد لاستثماره ضمن خطة وبرنامج عمل واضح.

وينأتي إلى ما في الصحيفة السجادية من اهتمام بعنصر الزمن وفهمهما يثمر العمل والبناء ويجعل الإنسان عبداً حقاً، وخليفة حقاً ومسؤولاً حقاً، لأن الاستخفاف بالزمن مخالف لهذه العبودية والخلافة والمسؤولية.

لهذا ترى الإمام عليه السلام يرقب هذا العنصر ويخشى التهاون في استغلاله أحسن استغلال، فيرجو الله خاشعاً بقوله: (اللهم صل على محمد وآله، واكفنا طول الأمل، وقصره عنا بصدق العمل حتى لا نؤمل استثمار ساعة بعد ساعة، ولا استيفاء يوم بعد يوم، ولا اتصال نفس بنفس، ولا لحوق قدم بقدم...) ^{٢٤}.

(ولا استثمار نفس بنفس) وهي أقصر لحظة كان يمكن تصورها في عصر الإمام، وهي اللحظة التي يريد الإمام استثمارها ويسأل الله أن لا تضيع منه، بل إنه في موضع آخر من الصحيفة، ربما يشير إلى لحظات أقصر من هذا وهي همسات القلوب. وليست دقائقها، ولا ندري كم هي في عنصر توزيع الزمن، هذه الهمسات!! (اللهم صل على محمد وآله، واجعل

همسات قلوبنا، وحركات أعضائنا ولمحات أعيننا، ولهجات ألسننا في موجبات ثوابك^{٢٥} .

وكونها في (موجبات ثوابك) يعني أنها موجهة ومستثمرة إلى العمل الهادف، وموجبات الثواب الإلهي لا حصر لها، فقد تكون مالا، أو جهدا عضليا، أو كلمة، أو دعوة أو أي عمل كبير أو صغير وكانت نيته لله، وفي الله.

وحين تعيش في أجواء الصحيفة وتستظل بظلالها، وترافق روحها مرافقة حميمة تجد الإمام يكرر الحديث عن العمر كله، وعن أيامه وساعاته ويسأل الله أن يعينه على مراقبة نفسه فيها واستثمارها، فيقول: (... واستترغ أيامي فيما خلقتني له)^{٢٦} ، (واعمر ليلي بإيقاظي في عبادتك)^{٢٧} . وفي دلالة استفعل في اللغة ما فيها من بذل الجهد والاستقصاء، وهذا يعني أن الإمام يطلب أن يكون استثمر وقته في عمره أقصى استثمار، وبذل فيه من الجهد ما فيه الغاية والنهاية، بحيث لم يبقَ ما فيه غفلة أو نسيان، أو تقصير أو تهاون، وهذا لعمري غاية ما يرجوه الربانيون الذين يخشون ساعة الحساب، ويخشون السؤال عن (عمره فيما أبلاه)، كما مر في الحديث النبوي الشريف.

ولا تحسب أن قول الإمام (... بإيقاظي في عبادتك) أن العبادة هنا، هي قيام الليل والتهجد والتأمل فقط، بل (عبادتك) تعني أعمالا أخرى، كثيرا ما تغيب عن أذهان الناس (عبادتك) تعني طاعتك، وطاعتك قد تكون في العبادات وقد تكون في المعاملات، وليس للعبادات حد للكادح، كما ليس هناك حد للأعمال التجارية للذين يريدون التنافس، والبيع والشراء، والتجارة الرابحة في ذات الله.

وهل دريت بأن الإمام لم يكن ليقضي ليله متعبداً بصلاة أو قراءة قرآن، بل كان يسعى في بعض ساعات ليله ويسير في الطرقات التي كانت مظلمة آنذاك، يترقب أحوال الفقراء والمساكين ويوزع عليهم مؤنهم دون أن

يشعرهم بشخصه، وكان ذلك في عمره الطويل - سلام الله عليه - ولم يكن الناس يعلمون أنه الإمام الضعيف المريض، حتى مات (رضوان الله عليه). ففي لحظة فقدته أدركوا من هي اليد التي كانت تمتد إليهم في جنح الظلام، ومن هو القلب الذي كان يتفقدهم، وقد عزَّ المتفقد من الحكام الذين نهَبُوا فيءَ الرعيَّة وسلبوها حقها، وتركوها نهبا للجوع والحاجة. يروي صاحب (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) عن أبي حمزة الثمالي أن علي بن الحسين عليه السلام كان (يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به، ويقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب عزوجل)^{٢٨}. وكثيراً ما كان يقول عليه السلام: (ولا تختم يومي بخيبتني!)^{٢٩}. وهذا يعني - ضمن ما يعني - أن تكون الساعات والدقائق واللحظات مستثمرة أقصى غايات الاستثمار بالطاعات والعمل والتأمل، ولو كان ثمة تقصير أو إهمال للوعاء الذي خلق الإنسان فيه، فمن المحتمل أن تكون الخاتمة خيبة والعياذ بالله، وهذا أقصى ما يخشاه الإمام لنفسه، ولأهل ملته في عصره وفي كل عصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

أوقات الفراغ:

قضية خطيرة طالما التفتت إليها الدول وراقبت فيها فراغ الشباب خاصة وبنت المؤسسات لاستثمار أوقات الفراغ لدى الناس عموماً بالقراءة أو الرياضة أو الهوايات المثمرة الجادة. وقد تحدث المفكرون وعلماء النفس عما يُسمَّى بفكرة (التسامي) لدى الشباب أو لدى الناس عموماً، وهي الفكرة التي تجعله يتأمل في المثل العليا ويسير نحوها دون أن يشعر بثقل الزمن، أو أن ثمة فراغاً في يومه، بل إنه يشعر أن الوقت محدود، وربما تمنى أن يكون اليوم (٤٨) ساعة حتى

يسير صعداً نحو تحقيق أهدافه.

وأشد ما يكون قاتلاً لحياة الإنسان المتبطر، الفراغ. ولهذا ترى الإمام يخشى تبعة هذا الفراغ فيدعو الله بأن يجعله فراغاً خالياً من التبعات، لا تسجل فيه الملائكة إلا الحسنات فيقول: (... فإن قدّرت لنا فراغاً من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركننا فيه تبعة، ولا تلحقنا فيه ساعة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا) ^{٣٠}.

فراغ سلامة!!، لأنه غالباً ما يكون الفراغ دافعاً للقيام بأعمال ليس فيها سلامة على عقيدة المسلم وعلى صحته وعلى خلقه خاصة إذا كان ذا طاقة عنيفة من طاقات الشباب، أو إذا كان ذا مال ووفرة من رغد العيش. وصدق الشاعر القديم حين قال:

إن الشباب والفراغ والجدهُ مفسدةٌ للمرء أيُّ مفسدةٍ!! ^{٣١}

الشباب والفراغ والمال، ثلاثة يخشى على الإنسان منها، لأن الشيطان ينشط فيها، والإنسان غالباً ما يعجز عن مقاومة دوافعها إلا من رحم الله، ونال حسن التوفيق الإلهي بتوزيع الزمن واستثماره والبعد عن آفة الفراغ!! ولهذا ترى الإمام يخشى هذا الفراغ ويسأل الله أن يكون فراغاً في طاعة وعمل وزهادة (اللهم صل على محمد وآله، وارزقني صحة في عبادة، وفراغاً في زهادة، وعلماً في استعمال...) ^{٣٢}.

أما إذا كان فراغاً لذات الفراغ، فلا يؤتمن فيه الهوى، ولا يضمن القلب أن ينسى ويففل. ولهذا تجد الإمام يكرر كثيراً الاستعاذة من الغفلة ويسأل الله أن ينبهه إلى الذكر في أوقات الغفلة، وغالباً ما تكون الغفلة هذه في أوقات الفراغ، لأن العبادة والعمل والزهد حضور للقلب والعقل وانغماس في الحركة التي تبعد عن الغفلة. يقول الإمام: (اللهم صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر وألسنتنا بشكرك عن كل شكر وجوارحنا

بطاعتك عن كل طاعة) ^{٣٣}.

وهذا النص، وإن كان فيه دلالة على الاستعانة بالله، والتفرغ له وحده، ففيه دلالة على انشغال الجوارح، وعدم فراغها وغفلتها.

ولاً أحسب أنه يغيب عن بالك الحديث النبوي الشريف الذي يشكل أساساً لتوجيهات الإمام، ذلك الحديث الذي ندعو الله به عقب كل صلاة، وهو: (اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) ^{٣٤}، فالذكر وحسن العبادة علاجان وعدّتان لأوقات الفراغ، فلن يكون معهما غفلة ولن يكون معهما سطوة لشيطان.

وما من شك في أننا بحاجة اليوم أكثر من أي زمن إلى الإفادة من إشارات الإمام وتوجيهاته لاستثمار أوقات الفراغ خاصة وأن مداخل الشيطان في هذا العصر أصبحت كثيرة وخطيرة في آن واحد، فثمة السينما والتلفزيون والفيديو وثمة مسابح العري على الشواطئ وثم الغناء والورق... و... مما لا حصر له من وسائل اللهو واللعب التي يذر الشيطان فيها قرنه، ويكون فيها السيد على قلب الإنسان وأعضائه.

عناصر العمل في السلوك اليومي:

ما من شك في أن تنظيم الوقت، كما اشرنا من قبل، ثم تنظيم العمل وتوجيه العمل على ضوء الوقت، إنما هو سلوك حضاري متميّز، وهذا هو منطق الإسلام وتوجيهه للإنسان. فهو ينطلق للعمل والكسب بكل ما في العمل من تنوع يخص الفرد أو المجتمع أو يكون عبادة وتبتلاً محضاً لله، ينطلق بروح المسؤولية بعيداً عن عقدة (الخطيئة) أو لعنتها، تلك اللعنة التي لاحقت بني البشر من أبيهم آدم، كما هو الحال في الفهم النصراني لأعمال الإنسان ومسؤوليته في الحياة.

كما أن الجهد البدني الذي يبذله الإنسان ليس مطلوباً لذات الجهد ولا

لتعذيب الجسد، بل هو جهد بحدود الطاقة الإنسانية ولراحة الجسد من خلال راحة النفس والضمير^{٣٥}.

لقد مرّ بنا في الحديث عن تجسيد الزمن والتعاطف معه، كيف خاطب الإمام اليوم واعتبره رقيباً وشاهداً عليه وعلى أعماله يوم القيامة، وفي هذا الدعاء نفسه يتحدث الإمام عن عناصر العمل اليومي، وهي مادة الدعاء والطلب الذي يتوجه به إلى الله لتوفيقه على القيام به، فيقول: (اللهم صلّ على محمد وآله، ووفقنا في يومنا هذا، وليتنا هذه وفي جميع أيامنا لاستعمال الخير، وهجران الشر. وشكر النعم، واتباع السنن، ومجانبة البدع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحياطة الإسلام، وانتقاص الباطل وإذلاله، ونصرة الحق وإعزازه، وإرشاد الضالّ، ومعاونة الضعيف، وإدراك اللهيف...) ^{٣٦}.

ألم يقل الإمام (وارزقنا حسن مصاحبتك)؟ وحسن المصاحبة هذه تعني القيام بهذه الأعمال كلها وغيرها، وإلا فلن تكون مصاحبة، ولن يكون من شيم المصاحب إلا القيام بهذه الأعمال.

أولاً: ووفقنا في يومنا هذا لاستعمال الخير وهجران الشر. وهذا عموم وشمول لكل عمل يؤديه الإنسان ويرضى به الله، وكل عمل يؤديه الإنسان وهو مرفوض منه، لأنه شر!!

ثانياً: وشكر النعم.

أترى أن نفساً إنسانية تشكر نعم الله حقاً، ثم تقوم على معاصيه، وتسير في غير طريق الهدى الذي سنّه الله، ودعا إليه؟ فشكر النعم يعني استثمار الأدوات والجوارح التي أعطىها الإنسان في الهدف الذي خلقت من أجله من قبيل العين واليد والقدم... ^{٣٧}

ثالثاً: واتباع السنن.

سنن الأنبياء، والدعوة إليها وتجسيدها عملياً في السلوك اليومي.

فالمؤمنون ورثة الأنبياء والسائرون على خطاهم إلى يوم الدين. واتباع السنن يعني اتباع الخير كله والبعد عن الشر كله.

رابعاً: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

اللذان بهما يستقيم السلوك، وتحسن الرفقة والمصاحبة. وهما رمز للعلاقة الحميمة بين العباد، إذ بدونهما يعم الخراب، وباقامتهما يقام الصلاح. وهذه هي الميزة التي مدح بها الله أمة الإسلام، وجعلها خير أمة أخرجت للناس.

خامساً: وحياطة الإسلام.

سمة العبودية الحقّة في هذا السلوك اليومي. فكيف أكون عبداً وأنا لا أدفع العوادي عن مُلك سيدي، وحمى سيدي. وحمى الله دينه وشرعه، وأنا أداة الله لحماية هذا الحمى، وحياطته والذب عنه.

سادساً: وانتقاص الباطل وإذلاله.

فأنا موكل بأن أكون مهياً في يومي كله، يومي الشاهد عليّ، بأن أكون سيفاً للحق على الباطل، أدحضه وأحاربه، وإلا ما كنت خير رفيق لهذا اليوم الشاهد الرقيب. وحين انتقص الباطل وأذله، أكون نصرت الحق وأعززته. فمحو الظلام يعني مجيء الضوء والوضوح الهادي.

سابعاً: وإرشاد الضال.

ألسن السائر على خطى الأنبياء المقتدي بهم، وكانت أولى وظائفهم الإرشاد إلى الهدى الرباني؟ وما دمت كذلك، فلا بد أن أكون كمن يمتطي صهوة حصانه كلما سمع هيعة طار إليها. فأبادر إلى نقطة الضعف في المسار الإنساني (الضلال) لأعالج الحالة بما آتاني الله من خير وحكمة (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً).

ثامناً: ومعاونة الضعيف وإدراك اللهي.

فالخلق عيال الله، وخيرنا خيرنا لعياله. وإذا لم أقم بهذا الواجب، ولم

تقم أنت به، فمن يقوم به إذن؟ ومن لأولئك المعذبين في الأرض الذين استقرت حقوقهم في جيبك ووجودي ووجودك؟ هذه عناصر العمل اليومي التي يوجهنا الإمام إليها، وهي عناصر كثيرة ورمزية دالة على أعمال أخرى. ونظرا لصعوبة القيام بها كلها، فالإمام يتسلح بالدعاء وطلب العون الإلهي للتوفيق، فيقول: (واجعله أيمن يوم عهده، وأفضل صاحب صحنه، وخير وقت ظللنا فيه).

ومعنى هذا (الخير) أن نكون أدينا الأعمال المشار إليها فيه. وواضح لديك أن هذه الأعمال في السلوك اليومي الواحد موجهة إلى الخالق وأمر العبد نفسه، وإلى عقيدته وإلى أخوانه الذين يعيش معهم. والإيحاء الذي يستنتجه المرء من هذه التوجيهات العملية في السلوك اليومي للإمام، هو أن الحياة ستكون سهلة لو أن المرء فكر بنفسه وعياله وشؤونه الخاصة فقط! ولكن حمل هموم العقيدة، وحمل هموم الناس ومساعدة الناس والسهر على مصالح العباد مسألة ليست سهلة، ولن يقوم بأدائها إلا ذو حظٍ عظيم، وإلا رجل منحه الله توفيقه بعدما رأى منه نية صادقة وجهدا دائبا ورغبة صلبة واعية. فالإمام يضع مقياسا لقيمة الإنسان، وهو مقياس هم الإنسان وانشغاله، فكلما كان همّه كبيرا كانت قيمته كبيرة والعكس صحيح. حجم المرء بحجم همه.

وحين يدعو الإمام ويقول: (اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحاً، وأوسطه فلاحاً، وآخره نجاحاً...) ^{٢٨}.

إنما يُشير إلى هذا العمل اليومي المكثف والمنظم والذي يستدعي المباركة الإلهية والتشديد الإلهي. وما الفلاح والصلاح والنجاح إلا صفات للأعمال التي ينتظر القبول الإلهي لها.

فأين نحن من هذه الخطة اليومية للعمل؟ وهل هناك شك في أن خيبتنا

وتخلّفنا وهواننا على الأمم إلاّ من يُعَدِّ عن هذا المنهج وهذه الخطة وهذه المراقبة الصارمة لأعمالنا التي تتعلق بواجباتنا نحو بارئنا وواجباتنا نحو أنفسنا وواجباتنا نحو الإنسانية؟

التكاملية في الشخصية الإسلامية:

وهذه نتيجة من العمل المنظم في الوقت المنظم، كما مرّ بنا واصطلح على تسميتها التكاملية لأنه لا يوجد الإنسان الكامل، وإنما الكمال المطلق لله وحده، وإنما هو سعي ودأب وتنافس ومجاهدة للوصول إلى الحد الأعلى، وما كل الناس ببالغيه ولكنهم يفتدّون السير بجدّ ورغبة مع تفاوت في درجات الوصول المقرون بالتوفيق الإلهي.

تكاملية.. وليست مثالية بعيدة المنال وفوق طاقات البشر. كما أنها ليست بالواقعية بالمفهوم المادي الذي يهوي بالإنسان إلى مستوى غرائزه الحيوانية، ولا براغماتية قصارى جهدها الهدف المنفعي المحض.

بل إنها تكاملية بين الواقعية المحدودة والمثالية العليا، يتكامل فيها السعي الإنساني حتى يصل الاستقامة بالمصطلح القرآني. (فاستقم كما أمرت) ^{٣٩}، وهي التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: (شيبّتني هود وأخواتها)، وهذه هي آية من سورة هود.

فالتربية، كما قيل في تعريف من تعريفاتها: (عملية نمو واكتساب خبرة، وتغيير مرغوب في سلوك الفرد والجماعة) ^{٤٠} وهذا التغيير المرغوب، التغيير الإيجابي الهدف هو الذي يقود إلى التكامل والسمو الإنساني، وهو الذي قاد الأنبياء (سلام الله عليهم) حتى وصلوا درجة العصمة، وهو الذي يقود ورثتهم حتى يصلوا إلى درجاتٍ قريبةٍ منها أو يصلوها، وإن لم يكونوا أنبياء.

والذي يقف ملياً عند نصوص الصحيفة السجادية يجد مصداقية السعي

نحو هذا التكامل، فهناك المثال، وهناك السعي التكاملي نحوه. يقول الإمام: (اللهم لا تدع خصلةٍ تعابُ مني إلا أصلحتها، ولا عائبةً أؤنبُ بها إلا حسنتها، ولا أكرومةً في ناقصةٍ إلا أتممتها) ^{٤١}.

وهذا سعي نحو الشخصية الإبراهيمية الكاملة التي تجسدت فيها صفات الأمة كاملة: (إن إبراهيم كان أمة) ^{٤٢} كما يفسر الزمخشري هذه الآية في أحد وجوه دلالاتها ^{٤٣}.

وحين يقول الإمام: (وهب لي عصمة تدنيني من خشيتك، وتقطعني من ركوب محارمك) ^{٤٤}، إنما هو يطلب من الله العون في الوصول إلى هذه الدرجة، ويتأهب في الوقت نفسه للعمل وبيأشره بأقصى درجات الجد والمثابرة. ومثله قوله: (اللهم صل على محمد وآله، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين..) ^{٤٥}. أكمل الإيمان وما تلك بميسرة إلا بالعمل والتوفيق الإلهي المبارك للعمل.

وتجد مظاهر الجد والمثابرة في السعي التكاملي لدى الإمام حين يقول: (اللهم إني أصبح وأمسي مستقلاً لعملي...) ^{٤٦} فعند هذا الشعور بنقص العمل وحاجته إلى الاستمرار والتحسين يكون الاتجاه الصحيح نحو التكامل. ومن المعلوم أنه متى شعر الإنسان أنه اكتمل وبلغ الغاية القصوى من الكمال، فقد بدأ بالتدني والهبوط، لأنه سوف يتوقف عن العمل، وسوف يسبقه السائرون في الطريق، الجادون في الوصول إلى (ملك الجزيرة)، كما حدث للطيور وقائدها الهدهد في رائعة فريد الدين العطار (منطق الطير)، وهي القصة الشعرية المشهورة في الأدب الفارسي، والتي اقتبى فيها العطار أثر الغزالي في رسالته الموجزة (رسالة الطير) ^{٤٧}، وهما معا أثر من آثار المعراج الشريف.

إذ لا بد أن يكون العمل متواصلًا حتى الموت، أي من كان عمله اليوم مثل البارحة كان خاسرا، ومن كان عمله اليوم، مثل يوم الغد فهو خاسر أيضا.

ولهذا تجد الإمام السَّجَّاد يدعو مخلصاً: (... واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتِي ويومي) ^{٤٨}.

وفي السياق العرفاني والعلاقة العرفانية بين العبد وربِّه كما يفهمها الإمام زين العابدين، وكما ينبغي أن يفهمها كل مؤمن ومؤمنة، أن العطاء الإلهي الدائم والتوفيق الإلهي الدائم يستدعي حباً مستمراً وطاعة مستمرة، وعملاً محسناً مُراقباً مستمراً، انظر إلى قول الإمام: (اللهم إنَّ أحدا لا يبلغ من شكرِكَ غاية إلا حصلَّ عليه من إحسانِكَ ما يلزمُهُ شكرًا، ولا يبلغ من طاعتِكَ، وإن اجتهد إلا كان مقصراً دون استحقاقكَ بفضلِكَ...) ^{٤٩}.

فحين تصل إلى درجة من الشكر عالية أعطاك الله درجة أعلى منها من الرضا، فاستدعاك هذا أن تشكره على التفضل الجديد، ثم إنك حين تفعل هذا يأتيك المدد من الرضا والتوفيق مما يدعوك إلى بذل جهد جديد يتناسب والعطاء الجديد، وهكذا الأمر يستمر في معادلة طردية لا نهاية لها في هذه الدنيا... حتى ينتهي العمل في الجنان العلى ويبقى الشكر القولي والقلبي ويبقى الرضا الإلهي الدائم... وذلك هو مصداق قوله تعالى: (رضي الله عنهم ورضوا عنه) ^{٥٠} حيث يرضى أعمالهم الدائمة المتقنة ويرضون بما قسم لهم من التوفيق الذي أفضى بهم إلى رحمته وجنانه التي يخلدون فيها أبداً، كما جاء في السياق السابق للآية.

والحق أن درجات التكاملية ليست سهلة، وإن لم تكن مستحيلة أو مثالية. والمسألة ليس لها ميدان واحد حتى يمكنك أن توجه طاقتك إليه وتجيده، بل هي مجالات شتى من العمل والتعامل، وكلها لابد أن تحوز فيها قصب السبق وتنال القدر المعلن، كما يقال. كلها لابد أن تكون فيها القدوة المتفوق على الأقران والحاصل على الأوسمة، حتى ليكون ترتيبك الأول أو الثاني في المسابقة..

ففي مجال العبادة الليلية أنت راهب ليل مثل الإمام السجاد عليه السلام. ذكر الذهبي أن مالك بن أنس كان يقول بلغني أن علي بن الحسين كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة إلى أن مات^{٥١}. فإن كان في نفسك ريب من هذا العدد فلك أن تتخذه رمزا لكثرة العبادة في النهار والقيام في الليل، دون أن يكون من الضروري تحديد رقم معين.

وإن كان في ميدان العطاء والصدقة وتزكية المال، كان عليك أن تكون ممن قال فيهم الله عزوجل: (ويؤثرون على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة)^{٥٢}، وإيثار الغير مع الحاجة إلى الشيء أمر عظيم حقا، استدعى هذا الثناء الرباني الأعظم. وقد مرّ علينا من صفات الإمام كيف كان يحمل جراب الخبز على ظهره الضعيف ويجول الليل ليوصل الطعام إلى أبواب المساكين.

وإن كان ميدان قتال وجهاد للأعداء أو الناكثين عهد الله، المارقين عن الحق، الراغبين في حطام الدنيا وصدّ الناس عن طريق الهدى.. كنت كمحمد بن الحنفية الذي قال له أبوه علي بن أبي طالب عليه السلام: أَعْرِ الله جُمُجْمَتَكَ^{٥٣}

أَعْرِ كيّانك كله لله، روحك التي وهبك الله إياها. والجود بالنفس أغلى غاية الجود. عندها تكون في طريق التكامل وقد تصل إلى أقصى الدرجات العالية فيه.

وليس هذا بالهين.. وليس بالهين الجزاء الأوفى عليه!! فالمرء الذي ينتهي من عمل ليتهيأ إلى عمل آخر ينتظره من الطاعات فلا يجد شيئا اسمه الفراغ في حياته أبدا، لهو المرء السائر في طريق التكامل في شخصيته. وهذا لا يعني إطلاقاً أنه ليس ثمة ساعات للراحة، بل تستطيع أن تقول إن ساعات الراحة هي (عمل) أيضاً. لأنها هادفة إلى إشباع لذة ضمن خط الرضا الإلهي، وهذا الحديث يُسلمنا إلى مفهوم الآية الكريمة

(فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب)°.

إننا نؤمن بوجود الأشياء التي ندركها بالحواس إيماناً لا شك فيه البتة، ولكننا حين يبلغ بنا الإيمان بالخالق غير المحسوس، إيماناً يشبه درجة إيماننا بالأشياء المحسوسة أماناً، نكون قد بلغنا درجةً علياً من الإحساس بالمطلق.. وسوف يترجم إيماننا إلى عمل يومي لا يتناقض مطلقاً مع توجهات الإيمان من الناحية النظرية.

وإن سعياً تكاملياً في الشخصية الإسلامية سوف يكون في إطار الواقعية، وسوف يمرّ بكثير من الاختبارات والمحن والابتلاءات، ليخرج وقد عركته التجارب وخبر السنن الإلهية في الابتلاء والتمحيص. وهذا ما يكثر الإمام من الدعاء فيه وهو يرسم لنا طريق التكامل الإنساني. إذ مع الدعاء الذي يرجو التوفيق الإلهي يكون النجاح في عبور البلاء ويكون النجاح في التمهيد الإلهي.

وأريد أن أنهى هذه الفقرة بإشارة أراها هامة في هذا المجال. وهي أن الطريق إلى التكامل الإنساني في الشخصية الإسلامية طريق واضح المعالم، وطريق يمكن الوصول إلى نهاياته مع الجد والسعي الحثيث. وهو لا يعني على الإطلاق الإنعزال عن الدنيا، وترك ما لله لله، وما لقيصر لقيصر. بل هو انغماس في أعباء الحياة والعيش مع الناس فيها، وعدم الانقطاع عنها بحجة الانقطاع للعبادة والتبتّل.

فهذا إمامنا السجاد، القدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا إمامنا كان يخضب ويلبس فاخر الثياب، ولم يكن صاحب مجاهدة انعزالية عن الحياة، بل إنه لم يكن يلبس الصوف، كما يعرف أو يقال عن أهل التصوّف فيما بعد، كما يروي عنه ابن سعد°.

إنه منهج من التوازن في بناء الشخصية، فلا هي ملك من ملائكة الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم، ولا هي حيوانية تخوض في الوحل الذي

تخوض فيه الحيوانات. لا هي سعي في (التكاثر) من الأموال والرياش وحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ولا هي (تقشف) في المأكل والملبس حدّ التعذيب الجسدي الذي يرفض المتع التي لم يحرّمها الله على عباده، والزينة التي جعلها الله خالصة لعباده. وهذا التوازن والاعتدال والقصد هو الذي يترجمه الدعاء الثلاثون في الصحيفة، وهو الذي نريد أن نختم به هذه الفقرة من البحث.

(اللهم صلّ على محمد وآله، واحجُبني عن السرف والازدياد، وقوّمني بالبذل والاقتصاد، وعلمني حُسن التقدير، واقبضني بلطفك عن التبذير)^{٥٦}.

ولقد أشرنا من قبل الى نظرية مالك بن نبي (رحمه الله) في عناصر الحضارة وهي: الإنسان والوقت والتراب. وها نحن قد انتهينا من الوقوف عند الإنسان الهادف الذي تسير شخصيته في طريق التكامل والذي يستعين بالمركب الذي يصهر العناصر الثلاثة وهذا المركب هو العقيدة الدينية الصحيحة.

كما انتهينا من الوقوف عند عنصر الوقت الذي يُستثمر غاية الاستثمار من لدن الإنسان (الإنسان!).

أما التراب الذي هو رمز لكل المواد الأولية في الكون حتى الذرة، فإنه يُستثمر أعظم استثمار وأكثره جدوى للإنسانية إذا توفرت الفكرة - العقيدة والإنسان الهادف السائر صعوداً نحو المرصاة الإلهية. وأظننا استعنا بما فيه الكفاية بتوجيهات الصحيفة في هذا المجال.

الهوامش

- ١- تُنظر: آية ٧٢ من سورة الأحزاب، وتفسير الزمخشري، ج ٢، ص ٥٥١.
- ٢- البقرة، ٣٦.
- ٣- الكهف، ٤٥.
- ٤- شروط النهضة، مالك بن نبي، دار الفكر، بيروت، ط ٣، ١٩٦٩، ص ١٥، وينظر: مقال للباحث بعنوان (أثر الفكرة في بناء الحضارة في رأي مالك بن نبي)، مجلة التوحيد، طهران، أيلول، ١٩٨٨.
- ٥- ص ١٦.
- ٦- سورة البينة، ٨.
- ٧- الأنعام، ١٦٢.
- ٨- شروط النهضة، ص ٦٦.
- ٩- الدعاء السادس، ص ٣٦.
- ١٠- ينظر: إلى مثل هذا في، أصول الكافي، للكليني، ج ٢، ص ٥٢٣.
- ١١- الإسراء، ٤٤.
- ١٢- رواه البخاري، مناقب (٢٥).
- ١٣- الصحيفة، ص ٢١٢.
- ١٤- ص ٣٥.
- ١٥- ٤٤ / ١٤٧.
- ١٦- ٤٥ / ١٥٣.
- ١٧- باب لا تسبوا الدهر، مج ٤، ج ٧، ص ١١٥.
- ١٨- ج ٢، ص ٣٥٧.
- ١٩- الحج، ٤٧.
- ٢٠- رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح، ج ٤، ص ٣٦.
- ٢١- الصافات، ٢٤.
- ٢٢- نهج البلاغة، تحقيق د. صبحي الصالح، ص ٥٤٥. وقد ورد هذا الكلام على أنه حديث رواه أبو ذر عن رسول الله، وهو من صحف إبراهيم. رواه ابن حبان والحاكم. ينظر، العقائد الإسلامية، سيد سابق، ص ١٦١.
- ٢٣- تحف العقول، لابن شعبة الحراني، ص ٢٤٠.
- ٢٤- ٤٠ / ١٣١.
- ٢٥- ٩ / ٤١.
- ٢٦- ٢٠ / ٦٧.

- ٢٧- ٤٧ / ١٨٣ .
 ٢٨- ج ٣ ، ص ١٣٥ .
 ٢٩- ٤٦ / ١٦٣ .
 ٣٠- ١١ / ٤٣ .
 ٣١- لم استطع التحقق من صاحب هذا البيت .
 ٣٢- ٢٠ / ٧٥ دعاء مكارم الأخلاق .
 ٣٣- ٤٧ / وانظر ٢٠ / ٧٥ حيث يقول الإمام (ونبهني لذكرك في أوقات الغفلة) . وقوله ٢١/٥ (واجعل فراغ أبداننا في شكر نعمك) .
 ٣٤- رواه ابن حنبل والنسائي وأبو داود .
 ٣٥- ينظر، دستور الأخلاق في القرآن، د. محمد عبد الله درّاز، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٣، ١٩٨٠، ١٤٠٠ هـ، ص ٦٣٠ .
 ٣٦- ٦ / ٣٥ .
 ٣٧- تنظر: رسالة الحقوق للإمام زين العابدين في تحف العقول، ص ١٨٤ .
 ٣٨- دعاء يوم الاثنين، ص ٢٢٣، وهو دعاء مأثور عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . وجاء بعده (اللهم اجعل أوله رحمة، وأوسطه نعمة، وآخره تكرة ومغفرة، أخرجه الطبراني، ينظر الإحياء ج ١ ص ٣٥ .
 ٣٩- هود، ١١٢ .
 ٤٠- فلسفة التربية الإسلامية، د. عمر محمد التومي الشيباني، المنشأة العامة، طرابلس، ليبيا، ط ٦، ص ١٩٨٦، ص ٣٩ .
 ٤١- ٢٠ / ٦٨ .
 ٤٢- النحل، ١٢٠ .
 ٤٣- الكشف، ج ٢، ص ٢٢١ .
 ٤٤- ٤٧ / ١٨٠ .
 ٤٥- ٢٠ / ٦٧ .
 ٤٦- ٥٢ / ٢٠٥ .
 ٤٧- ينظر: في تحصيل الحديث عن رسالة الطير، ومنطق الطير، في دراسات في الأدب المقارن، د. بديع محمد جمعة، ص ١٠٩، وص ١١٥ .
 ٤٨- ص ٢٢١، دعاء يوم الأحد .
 ٤٩- ٣٧ / ١٢٤ .
 ٥٠- البينة، ٨ .
 ٥١- الصلة بين التصوف والتشيع، د. كامل مصطفى الشبيبي، ص ١٤٧ .

نقلاً عن تذكرة الحفاظ للذهبي ١ /

.٧٤

^{٥٢} - الحشر، ٩.

^{٥٣} - نهج البلاغة، تحقيق د. صبحي

الصالح، ص ٥٥، وينظر، في ظلال

نهج البلاغة لمحمد جواد مغنية، ص

.١٢١

^{٥٤} - الشرح، ٧، ٨.

^{٥٥} - طبقات ابن سعد، دار صادر،

بيروت، ج ٥، ص ٢١٧-٢١٨.

^{٥٦} - ص ١٠٣.

الفصل الخامس

البعد الاخلاقي في الصحيفة

تمهيد:

كان حديثنا في الفصل الثالث عن صفات الله وأسمائه الحسنی في الصحيفة، وستكون وقفنا في هذا الفصل عند جانب من تلك الصفات في الكيان الإنساني بالقدر الذي يتمكن هذا الكيان السامي أن يحمله أو يجسده من تلك الصفات.

وعلى الرغم مما في هذا التعبير من حرج قد يؤدي إلى الانزلاق إلى سوء الأدب في النظر إلى صفات الله، واختلافها عن الصفات في العبد، ولكننا نريد القدر الذي نفهمه من صفة (الرجعة) أو (الكرم) أو (الصبر)، على أنها من صفات الله - سبحانه - وأنها صفات موجودة عند عباده المؤمنين. وهو يدعوهم إلى الاتصاف بها ويؤاخذهم على عدم الاتصاف.

أما الفارق في هذه الصفات بين الخالق والمخلوق، فذلك أمر عظيم، كصفة القدرة بين الخالق والمخلوق! بل إن هذه الصفات البشرية ذاتها من خلق الله في الذات البشرية، وأن نموها من توفيقات الله للإنسان وحبّه له. إننا نريد من هذه الأسماء المقدار الذي يتحقق من معانيها كما يقول الفزالي: (إعلم أن من لم يكن له حظ من معاني أسماء الله تعالى إلا بأن يسمع لفظه، ويفهم في اللغة تفسيره ووصفه ويعتقد بالقلب وجود معناه في الله تعالى - فهو منحوس الحظ، نازل الدرجة، ليس يحسن به أن يتبجح بما ناله)، بل إنه يرى أنه لابدّ من (السعي في اكتساب الممكن من تلك الصفات والتخلق بها، والتحلي بمحاسنها. وبه يصير العبد ربانياً، أي قريباً من الربّ تعالى، فإنه يصير رفيقاً للملأ الأعلى من الملائكة...).

فلا حرج - إذا - من القول بأن العبد يسعى جاهداً في التخلق بأخلاق الله التي علمها أنبياءه وأوليائه وهدى الإنسان إلى تحصيلها كل بقدر استعدادة وفطرته وسعيه.

والذي يتأمل في الأخلاق البشرية في علاقة الفرد بنفسه وعلاقته بربه، وعلاقته بمجتمعه يجدها كثيرة، وقد سماها الدكتور أحمد الشرباصي بـ (أخلاق القرآن) وبلغت عنده مائة وواحداً وثلاثين خلقاً. وذلك في كتابه الذي يحمل العنوان نفسه والذي يتكون من ستة مجلدات. وهي في الحقيقة صفات الأنبياء وصفات المؤمنين في التاريخ البشري كله.

ومن الصعب عليك أن تفصل بين هذه الصفات الخلقية من حيث كونها متعلقة بذات الفرد، أو متعلقة بصلته بربه، أو مرتبطة بصلته بالمجتمع. فالصفة التي يتصف بها المؤمن - في أغلب الأحوال - هي صفة تتعلق بنفسه وبربه وبالمجتمع الذي يعيش فيه. فالصبر مثلاً، صفة تتحقق فيها هذه الأبعاد وقلّ في كثير غيرها. فلا توجد أخلاق حسنة مع الله حتى يكون لها بعدها على ذات الفرد، وبعدها على العلاقات الاجتماعية الواسعة. ومع ذلك فهناك صفات يمكن الوقوف عندها على أنها خاصة بعلاقات العبد بربه، كما سنلاحظ.

على أنه من الضروري الإشارة في هذا التمهيد إلى أن المقصود في الحديث عن الأخلاق من وجهة النظر الإسلامية هو البعد الديني.

خُلُقٌ مع الله:

على الرغم من أنني قلت إنه من الصعب الفصل بين عناصر الخلق الإسلامية، فهي كلها لله سواء ما كان منها مع الله، أو مع النفس أو مع العباد. فهي أخلاق ربّانية يقصد بها وجه الله، والعبد يكون فيها متربياً على مائدة الله، والمربي هو الله.

ولكننا سنكون مضطرين إلى الحديث عن بعض الخلق التي لا يشرك بها العبد غير ربه، ولا يتوجّه بها إلى غير ربه. ولا نقول إن هذه الخلق هي الخلق الدينية وغيرها ليس كذلك. بل الأخلاق الإسلامية كلها خلق دينية.

ولكنَّ جزءاً من الاطلاق يكون خالصاً بين العبد وربّه على أنه لا بدّ أن سيكون لهذه الأخلاق انعكاس على الأخلاق الفردية والاجتماعية والسياسية، بل إن هذه من تلك، لا ريب.

وهذا النوع من الخلق، الخلق مع الله، كثير في الصحيفة، حيث يتوجه الإمام إلى مناجاة ربّه في مواقف من الحبّ والخشية والخضوع، فيصف الله بصفاته الحسنی، ويتحدث من المواقف النفسية التي لا تكون إلا بين العبد وربّه، ليخرج بعدها العبد متسلحاً بالرضا الإلهي والتوفيق الإلهي، يخرج متسلحاً للتعامل مع نفسه ومع الناس، وقاهراً عدوه وعدو الله، الشيطان الرجيم الذي يجري من الإنسان مجرى الدم في العروق. ومن هذه الأخلاق:

التوبة:

ومن يقرأ الصحيفة يلاحظ أن الإمام يكثر من سؤال الله التوبة، وكأنه اقتترف أخطاء العالمين كلها. وهذه سمة العبد الحق الذي لا يزكي نفسه، بل يشعر أنه في تقصير دائم، ويحثّ خطاه إلى المراجعة الإلهية العليا.

والتوبة منهج تربوي تدلنا على رحمة الله بالعباد، وإنه لم ينقطع السبيل أمام العصاة والمنحرفين، بل إنه ما زال المجال واسعا أمامهم للعودة إلى بناء أنفسهم وبناء المجتمع، ولو انقطع سبيل التوبة - حاشا لله - لظلّ كل منحرف سادراً في انحرافه ولخسر الناس أنفسهم حقاً، ولخسر المجتمع ملايين البشر الذين حيل بينهم وبين أن يعودوا أعضاء نافعین فيه.

والإمام يجعل عنواناً خاصاً، ودعاءً خاصاً للتوبة، كما في الدعاء الحادي والثلاثين، وقد يأتي ذكر التوبة متناثراً هنا وهناك في الأدعية المختلفة.

ففي الدعاء التاسع يقول الإمام: (اللهم صل على محمد وآله، وصير محبوبنا من التوبة، وأزلنا عن مكروهك من الأصرار. اللهم ومتى وقفنا بين نقصين في دين أو دنيا، فأوقع النقص في أسرعهما فناءً، واجعل التوبة

في أطولهما بقاءً...) 'فمتى ما ألق العبد عن الإصرار على الصفائر أو الكبائر، كان الطريق ممهّداً أمامه إلى الصلاح، ومتى ما أصرّ وداوم على أصفر الأمور فإنّ الطريق أمامه ممهّدة إلى ولوج الكبائر والعياذ بالله. ولهذا يتعوّذ الإمام من الإصرار...

وغاية أمل الإمام، وهو أمل كل عبد صالح يسير على منهج الإمام، أن تكون أعمالنا مختومة بالتوبة المقبولة، فخير الأمور خواتيمها. (.. فصل على محمد وآله، واجعل ختام ما تحصي علينا كتبه أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحناه، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترًا سترته على رؤوس الأشهاد، يوم تبلو أخبار عبادك...) ^٢ حسن العاقبة - إذا - هو غاية ما يرجيه العبد الصالح، أما المرحلتان الأولى أو الوسطى من مسيرة الحياة، فلا يبعد أن تكون فيهما هفوات وأخطاء مرتبطة بطبيعة النفس الأمارة بالسوء وبالكيان الإنساني الضعيف، ولكن العقبي والفعل الأخير الذي ينعقد عليه القلب وترجمه الجوارح هو المحل الأول من الاعتبار...

الاستغفار:

وهذا من تلك، فالتوبة الرجوع عن المعصية، وتاب الله عليه، وفقه للتوبة. والمغفرة: التغطية والستر. واستغفره من ذنبه، طلب منه غفره وستره. ^٢

فالاستغفار فيه ملحظ ليس في التوبة، فهو ليس رجوعاً عن معصية وطلب التوفيق إليه، بل هو ستر للمعصية وإزالتها نهائياً من صحائف الأعمال، فالتوبة أولاً، والاستغفار ثانياً.. وهو درجة أعلى..

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال: (إني لاستغفر الله تعالى، وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة) ^٤. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: (خير الدعاء الاستغفار) ^٥. وظاهر الأمر أن الرقم (٧٠)

ذا دلالة رمزية، فليس للاستغفار حد، بل هو ميدان يتبارى فيه الصالحون، ويتنافس فيه المتنافسون، وما هم ببالغي أقصى غاياته. والإمام السجاد عليه السلام دائم الاستغفار، ملح فيه، ناظر إلى ثماره في الدنيا وثماره العظمى في الآخرة.

سمع الإمام رجلاً يُكثر من الاستغفار، فقال له: ثكلتك أمك!! أتدري ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العليين. وهو اسم واقع على ستة معان. أولها الندم على ما مضى، والثاني العزم على ترك العود إليه أبداً. والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم، حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعة. والرابع أن تعتمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها. والخامس أن تعتمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى يلتصق الجلد بالعظم، وينشأ بينهما لحم جديد. والسادس أن تذيب الجسم ألم الطاعة، كما أذقته حلاوة المعصية، فعند ذلك تقول: أستغفر الله!!^١.

أبعد هذا معنى أدق وأقوم وأجدى وأوقع في النفس، وآمل في المغفرة من هذا المعنى!١٩

ولعله بسبب من هذا المعنى، اعتبر الإمام السجاد أن أحبَّ العباد إلى الله هم المستغفرون، كما جاء آنفاً في أدعية الاستغفار.

الذكر:

وهذا من ذاك أيضاً، وإن كان للذكر صفة تعظيم الله، واستحضاره في القلب واللسان في كل حين وآن. حتى جاء مقروناً في القرآن الكريم بالكثرة (والذاكرين الله كثيراً والذاكرات)^٢، وفي مواضع أخرى عديدة في القرآن^٣. وهو لا يختص بحالات خاصة من حياة الإنسان، ولا في حالات الخلوة من العبادة، كما هو مشهور، بل هو يرافق هذه الحالات ويرافق حالات عملية من الحياة أخرى. فهو يكون مع أداء مناسك الحج، ويكون في أوقات الجهاد والزحف، ويكون في أوقات التمتع بالنعم، وفي أوقات الذبح، وفي أوقات

العمل، وفي كل حالة من حالات الإنسان في الوفرة والحاجة، وفي الغضب والرضا، وفي الإقامة والسفر، وفي اليقظة وقبيل المنام، وقياماً وقعوداً وعلى الجنوب.. إلى آخر حالات الإنسان..

فما يدل على أنه هدف لا يُستقصى، ومرمى لا ينال إلا بالمجاهدة والتربية حتى يصبح سجيّة في العبد غير مخلقة. وقد جاء في كتاب (أخلاق النبي) للحافظ أبي محمد جعفر بن حيان الأصبهاني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان: (إذا صلى الصبح لا يبرح من مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء!!).^٩ والعباد مندوبون إلى التحلي بسيرة المصطفى وسيرة الأئمة الميامين من ولده والسلف الصالح من أصحابه ومن تبعهم باحسان.

وقد قسم الرازي الذكر على ثلاثة أقسام: ذكر باللسان وذكر بالقلب وذكر بالجوارح.^{١٠} وخير الذكر كلمة (لا إله إلا الله) وقد قيل إن جميع الطاعات تزول يوم القيامة مثل الصلاة والصوم، أما طاعة الذكر فإنها لا تزول.^{١١}

وأدعية الذكر في الصحيفة كثيرة أيضاً تتوزع أغلب الصفحات تقريباً. وللإمام دعاء خاص باسم (مناجاة الذاكرين)، وهو من الملحقات بالصحيفة. يقول فيه: إلهي أنت قلتَ وقولك الحق (يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً، وسبحوه بكرة وأصيلاً). وقلت - وقولك الحق - (فاذكروني أذكركم)، فأمرتنا بذكرك، ووعدتنا عليه أن تذكرنا تشريفاً لنا وتفخيماً واعظاماً. وما نحن ذاكروك، كما أمرتنا. فأجزل لنا ما وعدتنا يا ذاكر الذاكرين.^{١٢}

وقد مرّ علينا قوله عليه السلام: (اللهم صلّ على محمد وآله، وأشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة).^{١٣}

ومما يتصل بالذكر الشكر باللسان والعمل وهي درجة من درجات

الربانيين ولها نصيب كبير من أدعية الصحيفة، مما يدل على أن هذا السفر الصغير في حجمه، كبير في دلالاته، ومضامينه وتوجيهاته. ومن أدعية الإمام في الشكر (... ولا تذهب عني شكرك، بل ألزمني في أحوال السهو عند غفلات الجاهلين لآلائك، وأوزعني أن أثني بما أوليته، وأعترف بما أسديته إليّ...) ^{١٤}.

ومن لفتات الإمام في هذا المجال قوله: (واجعلُ شكري لك على ما زويت عني أوفر من شكري إياك على ما خولتني) ^{١٥}.

ترى من منّا يصل إلى هذا المقام الرفيع من درجات العارفين، أصحاب الخلق السامي مع الله، والأدب الجم مع البارئ عزوجل؟ ونحن من عادتنا الشكر على ما خولنا الله، والشكر على ما في أيدينا، بل إنه ليس من عادة أغلبنا!! (وقليل من عبادي الشكور) ^{١٦}.

أما الإمام (سلام الله عليه) فشكره على ما انزوى عنه أكبر من شكره على ما في يديه. ولا أدري أبسبب أن ما انزوى عنه آت إليه وهو أعظم مما في يديه؟ أم أن الخير في انزوائه عنه، لأنه لو جاء في يديه، ربما لا يقوى على حقه من الشكر؟! أم هو هذا وذاك!! ذلك من إحياء الأسلوب الأدبي في الصحيفة.

الاعتراف والتذلل:

أريد بدءاً أن أعرض عليك هذه النماذج للاعتراف والتذلل معاً، وإن كان بينهما انفصال، فما بينهما من الاتصال يساعد على تأولهما معاً، مثلما وقفنا عند الذكر والشكر معاً في الفقرة السابقة.

تأمل معي هذا الخلق الرباني، بين العبد وربّه:
١ - (... فها أنا ذا بين يديك صاغراً ذليلاً خاضعاً خاشعاً خائفاً معترفاً بعظيم من الذنوب تحملته، وجليل من الخطايا اجترمته، مستجيراً بصفحك، لاثداً برحمتك، موقناً أنه لا يُجيرني منك مجير، ولا يمنعني

منك مانع...)^{١٧} .

٢ - (.. أتيتك مقرأً بالجرم والإساءة إلى نفسي، أتيتك أرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين، ثم لم يمنعك طول عكوفهم على عظيم الجرم أن عدت عليهم بالرحمة والمغفرة...)^{١٨} .

٣ - (...) فها أنا ذا يا إلهي واقف بباب عزك وقوف المستسلم الذليل، وسائلك على الحياء مني سؤال البائس المعيل. مقرر لك بأنني لم أستسلم وقت إحسانك إلا بالإقلاع عن عصيانك، ولم أخل في الحالات كلها من امتنانك. فهل ينفعني، يا إلهي، إقرارى عندك بسوء ما اكتسبت؟ وهل ينجيني منك اعترافي لك بقبيح ما ارتكبت؟ ... بل أقول مقال العبد الذليل الظالم لنفسه، المستخف بحرمة ربه...^{١٩} .

والنصوص من الاعتراف والتذلل أمامي كثيرة، وهي موزعة في مواضع متعددة من الصحيفة. ولست في حالة من يحلل النص جزءا جزءا، ولكني سوف أقف مبهورا - مثلك - أمام هذا الصدق والإخلاص والخشية والرهبة في هذا الاعتراف النابع من قلب لم يعرف إلا حب الله وحب من أمره الله في حبه، وهذا التذلل الصادر من قلب كسير ونفس خاشعة، هذا التذلل الذي لا ينبغي أن يكون، على الإطلاق، لأحد غير الله، ومن يا ترى يملك السلطة على النفس في هذا الوجود حتى يصدر منها هذا الاعتراف والتذلل له؟ وانهما لا يجملان، ولا تكون لهما روعتهما إلا في هذا المحضر، فجلا من كان له وحده التذلل!!

أترى لو أن محكمة وقف أمامها جان هذا الموقف واعترف بجرمه، وبين الدوافع التي دفعته إلى هذا الجرم، أترى أنها لا ترحم هذا المعترف المتذلل، وقضاة المحكمة بشر، بما في القضاة من تمسك بقدسية القوانين...؟

أترى لو أن هذا الاعتراف والتذلل كان أمام ملك طاع، أترى أنه لا يرق

قلبه لهذا الصادق في كل كلمة يقولها وهذا المعترف الذي يتقطع قلبه خوفاً ووجلًا؟ مع ما للملوك من غلظة وبطش وشعور بالاستغناء؟

ألم ندرس في الاعتذاريات من الشعر أن الملوك يعفون عن الشاعر الجاني، كما حدث للنايفة الذبياني مع الغساسنة أو مع غيره من شعراء العصور المختلفة؟ لا شيء إلا لأن أولئك الملوك قد أيقنوا أن شاعرهم ذاك كان صادقاً في اعتذاره، صادقاً في بسط أسباب الجرم الذي صدر منه. بل لو لم تكن هناك أسباب معقولة للجرم، فالشاعر متمسك بأهداب عفو الملك وكرمه وتجاوزه.

بعد هذا كله، ألم يكن الخالق البارئ المصور الذي يعلم النوايا، ويعلم ما توسوس به النفوس، وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، ألم يكن هذا العالم علماً أزلياً بصدق العبد أولى بقبول الاعتراف والتذلل من هذا العبد الذي يتوسل إليه؟

بلى، إذا التزمنا هذا المنطق، وبلى إذا عرفنا أن الله كتب على نفسه الرحمة، وأنه قال لعباده: (ادعوني أستجب لكم)^{٢٠}. وهو الذي من شيمته إكرام وفادة الوافدين عليه، القادر على محو الذنوب، وقبول عشرة المستقيل من ذنبه. فأين أولئك القضاة وأين أولئك الملوك من سماع صوت هذا المعترف المتذلل الذي شقّ صوته عنان السماء، مدركاً أن لا أحد يسمعه إلا الأحد الصمد؟

(فسبحان الذي جعل الاعتراف بالنعمة له حمداً)^{٢١} كما قال الإمام السجاد نفسه.

ولعمري هذه سجية في أئمة أهل البيت، فهذا أبوهام علي بن أبي طالب، يقف معترفاً متذللاً أمام ربّه، حتى كأن ما سمعناه من اعتراف الأمام السجاد وتذلله صورة ناطقة عن اعتراف جدّه وتذلله:

(.. وقد أتيتك يا إلهي، بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذراً نادماً

منكسراً مستقيلاً مستغفراً مُنيباً مُقراً مُذعناً معترفاً.. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذل خاشع أن تسامحني وترحمني^{٢٢} وبهذه الروح الحانية وهذه اللهجة الصادقة، وهذا القلب المنكسر...

ومن جنس الاعتراف والتذلُّل اللجأ والفرار إلى الله. وهو شعور يمتلك العبد المقبل على الله بكل كيانه معتقداً يقيناً أنه لا ملجأ ولا فرار من الله إلا إليه، وإذا كان ثمة ملجأ وثمة فرار فإلى أين يا ترى؟! وهذا المعنى يعبر عنه دعاء الإمام (الرجاء إلى الله)، وهو الدعاء العاشر من أدعية الصحيفة، حيث يقول: (.. فإلى من حينئذ منقلبنا عنك، وإلى أين مذهبنا عن بابك، سبجانك نحن المضطرون الذين أوجبت إجابتهم...) ^{٢٣}، وقوله: (.. ولو أن أحداً استطاع الهرب من ربِّه، لكنَّه أحقُّ بالهرب وأنت لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء إلا أتيت بها...) ^{٢٤}.

بهذا الاحساس الغامر بأنه في قبضة الله، وأنه غير معجز الله، وأنه على سبيل الاستحالة، لو فكر بالهرب من الله، فإلى أين؟! بهذا السؤال الدال على النفي والاستنكار إذ لا أين!! ونكتفي بهذا القدر، فالأمثلة كثيرة، وكلها مؤثر في النفس ودال على الصدق في العبودية.

الرجاء:

الأمل والرجاء والثقة بما عند الله سمة من سمات العارفين، والشعور بأنه سميع الدعاء مجيب الطلبات من الصادقين خلة من خلال الأصفياء الذين اصطفاهم الله لطاعته وأخلصهم لعبوديته. والإمام يؤكد هذه المعاني في أدعيته، ويؤكد معنى آخر هاماً وهو اليأس مما في أيدي الناس، والتعويل على ما في يد الله، وعلى عطاء الله وحده. وهذه سجيّة محروم منها أغلب الناس لأنهم يعولون على أناس أمثالهم، أو على حكام يملكون رقاب الناس، أو يعتمدون على أموالهم أو جاههم أو

مركزهم الاجتماعي أو على قوى أخرى معلومة أو مجهولة، وهذا منهج تربوي يعيد الأمة إلى جادة الصواب، وإلى الباب الذي يجب أن تؤتى منه الأمور، وتطرق إليه الحاجات، خاصة في فترة العصر الأموي الذي ضعف فيه الوازع الديني وأصبح للناس آمال، وثقات وأبواب يطرقونها غير باب الله العظيم، بل هو توجيه من الإمام للناس كلهم، وفي عصور الإنسانية كلها، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وسوف أكون مضطراً إلى أن أحرمك من سياق النصوص التي سوف أعرض إليها، لأنني لا مجال لي إلا أن أبتسر من النص ما أراه شديد المساس بمعنى الرجاء والأمل بالله، واليأس مما في أيدي الناس. وليس لك إلا أن تعود إلى سياق الصحيفة وتحسّ بما أحسّ به الإمام في مناجاته.

وإليك هذه الجمل والمقاطع القصيرة جداً في هذه الدلالات:

١ - (.. واجعل فيما عندك رغبتى...) ^{٢٥}.

٢ - (اللهم من أصبح وله ثقة أو رجاء غيرك، فقد أصبحت وأنت ثقتي ورجائي في الأمور كلها...) ^{٢٦}.

٣ - (.. أقبل نحوك مؤملاً لك، مُستحيياً منك، ووجهَ رغبته إليك ثقة بك، فأملك بطمعه يقينا، وقصدك بخوفه إخلاصاً، وقد خلا طمعه من كل مطموع فيه غيرك...) ^{٢٧}.

٤ - (اللهم إنني أخلصتُ بانقطاعي إليك، وأقبلتُ بكلي عليك، وصرفتُ وجهي عمن يحتاج إلى رفدك، وقلبتُ مسألتني عمن لم يستغنٍ عن فضلك. ورأيت أن طلب المحتاج إلى المحتاج سفه من رأيه، وضلة من عقله. فكم رأيت يا إلهي من أناس طلبوا العزَّ بغيرك فذلوا...) ^{٢٨}.

٥ - (.. وقلتُ: سبحان ربي. كيف يسأل محتاجٌ محتاجاً؟. وأنّى يرغبُ مُعدمٌ إلى مُعدم؟، فقصدتُك، يا إلهي، بالرغبة، وأوفدتُ عليك رجائي بالثقة بك...) ^{٢٩}.

أرأيت إلى هذه المعاني التي هي قوام العبودية لله، وقوام الصلاح للنفس، وقوام قوة هذه النفس. لأنها باعتمادها على الله وثقتها به وحده وبأسها مما في أيدي لئام الناس خاصة، تكون تحررت نهائياً من كل سيطرة، وأشرأبت أعناقها إلى مالك الملك الذي يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويدل من يشاء، والذي لا مانع لما يعطي، ولا راد لما يأخذ.

فحرية العبد وقوته وشموخه في الثقة بأهل الثقة العظمى والقوة العليا، والحصن الحصين. ولو كان علماء التربية من الموحدين لما جازوا هذا المعنى في إنشاء أجيالهم وتربية نشئهم على هدى باري النفوس، وفالق الحب والنوى، ذي القوة المتين، والحول والطول الكبير المتعال.

وقريب من معنى الرجاء معنى التوكل على الله، أو خلق التوكل الذي تكون معه الإنابة إلى الله والتفويض إلى الله وحده بحيث لا يكون مع هذا التوكل أسف على ما فات لأنه بعلم الله، ولا فرح بما هو آت لأنه مقدر ومقضي من لدن الله.

والإمام كثير ترديد هذه الصفة من الخلق مع الله، وهي من أخلاق القرآن وأخلاق المؤمنين الذين أثنى الله عليهم في كتابه العزيز. وقد أشرنا من قبل إلى ما في هذا التوكل من بعد اجتماعي وتربوي خلاصته الارتفاع بمعنويات الأمة وسموها، كلما اعتمدت على القوة العليا المنظمة والمبدعة لهذا الوجود.

ولم يكن من وكدنا أن نستقصي الخلق الذي يجب أن يتصف به العبد مع ربه، فهي كثيرة، من مثل الخشية والإخلاص والصدق والرغبة والرضا والحب إلى غير ذلك من الصفات التي عدّها العلماء فبلغت المئات. ومن الملفت للنظر أننا وجدنا في الصحيفة أمثلة لأغلب هذه الأخلاق، وقد أشرنا إلى جانب يسير منها مما له دلالة على باقي الأخلاق، ومما

فيه تزكية للنفس وارتفاع بها إلى الهدف الذي خلقت من أجله، وهو العبادة.

وقد تجسد هذا الخلق حقاً في شخصية الإمام زين العابدين، وترك آثاره في تاريخ العارفين منارا وهدى للسائرين على خطى الإسلام. وقد قيل حقاً بأنه (صار للزهد رأس علوي، كما كان له رأس في العلم والشجاعة، وسائر المثل التي كانت تتصل بالمجتمع الإسلامي)^{٣٠}. ولا عجب فتلك مدرسة أهل البيت، المدرسة القدوة التي حافظت على ميراث الإسلام وقيمه، ولولاها لحاول أصحاب الدنيا من الحكام المسلمين أن ينحرفوا بالأمة عن خط عقيدتها، ومنهج بارئها.

مكارم الأخلاق:

ذلك الذي تحدثنا عنه من الخلق مع الله جانب من هذه المكارم الخلقية. وبقي جانب آخر، وهو ما يتعلق بالأبعاد الاجتماعية مما يفيض به الإنسان على أخيه الإنسان. وهي محك الأخلاق الأولى وانعكاسها الذي لا يخطئ الدليل على صدق ذلك الخلق مع الله، وعمقه وثباته في النفس. وبمقدار توفر هذا الخلق الاجتماعي في أكبر قدر ممكن من الأفراد تكون آثاره في المجتمع كبيرة، بحيث يصبح مجتمعا متماسكا وقويا. والخلق في اللغة (السجية والطبع والعادة والمروءة والدين) وفي الاصطلاح (حال في النفس راسخة تصدر منها الأفعال بسهولة ويسر في غير ما حاجة إلى فكر وروية)^{٣١} ومن شعر حسان بن ثابت في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

سجيةً تلك فيهم غير مُخلقة إنَّ الخلائق، فاعلم، شرها البدع^{٣٢}
والإسلام ينشئ معتنقيه على التدريب في اكتساب هذه الخلق بناءً على ما لدى الفطرة الإنسانية من أسس لها، حتى تصبح طبيعة في النفس لا تقوى أضداد هذه المكارم أن تنازعها أو تستزلها عن مكانها فيها^{٣٣}.

والحق أنه ما من عقيدة في الكون حثت على مكارم الأخلاق مثل ما حثت عليها العقيدة الإسلامية في دستورها القرآني، وفي أحاديث النبي المرسل وفي الشخصيات التي تربت على هدى هذين المصدرين العظيمين.

وقد ذكر بعض الباحثين أن من الدلالة على اهتمام القرآن بمكارم الأخلاق أنه أشار إليها في ألف وخمسمائة وأربع آيات^{٢٤}. كما أن صحاح السنة وأسانيدها المعتمدة عُنيت عناية فائقة بنقل السيرة النبوية التي جسدت هذه المكارم فعلا وقولا.

ومن أحاديثه (عليه الصلاة والسلام): (بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)^{٢٥}، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا)^{٢٦}، وغيرها الكثير. بل إن رب العزة يخاطب نبيه بقوله: (وانك لعلی خلق عظیم)^{٢٧}، وهذه شهادة ما بعدها من شهادة، لأنها من خالقه وبارئه ومصوره، وكفى به عالما بسرائر عباد، بصيرا خبيرا بدواخل نفوسهم ودرجة خشيتهم منه، وطبيعة تعاملهم مع عباده.

ويهمنا في هذا الموضع البعد الاجتماعي لهذه الأخلاق. وهو بُعد ليس غريبا على العقيدة الإسلامية التي بنيت عباداتها على التواصل الاجتماعي والتعارف والأخوة والمساواة، وهذا ما يلاحظ في العبادات كلها تقريبا على تفاوت في درجة الجانب الاجتماعي فيها كما يقول السيد الشهيد محمد باقر الصدر (رحمة الله عليه)^{٢٨}.

حتى أن القرآن يقرر بأنه لا خير في كثير من نجوى الناس أو أقوالهم أو أعمالهم ما لم تكن ذات إفاضة على الناس بعد أن تكون صادرة عن خلق راسخة في النفس، كما أشرنا.

قال تعالى في سورة النساء: (لا خيرَ في كثيرٍ من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس...) ^{٢٩}.

ولعل خير مجال في متابعة مكارم الأخلاق في القرآن هو إحصاء صفات

المؤمنين في سور القرآن وآياته خاصة في بداية سورة البقرة، وبداية سورة (المؤمنون) وآخر سورة الفرقان، وفي مواضع أخرى كثيرة، ليس هدفنا الآن الوقوف عند تفصيلاتها.

والذي يهمنا في هذا الحديث هو البعد الاجتماعي للأخلاق الإسلامية في القرآن وفي السنة المطهرة، وإن كان يصعب الفصل بين الخلق مع العباد والخلق مع الله. ومراجعة سريعة لصفات المؤمنين في القرآن تجعلك أمام هذه المزاوجة بين الخلق مع الله والخلق مع الناس.

وفي حديث الإمام الصادق عليه السلام، قال: إنا لنحب من كان عاقلاً فهداهما فقيهاً حليماً مدارياً صبوراً صدوقاً وفياً، إن الله خص الأنبياء بمكارم الأخلاق، فمن كانت فيه فليحمد الله، ومن لم تكن فيه، فليتضرع إلى الله عز وجل، وليسأله إياها. قلت: جعلت فداك، وما هن؟ قال: هن الورع والقناعة والصبر والشكر والحلم والحياء والسخاء والشجاعة والغيرة والبرّ وصدق الحديث وأداء الأمانة^١.

وأنت تلاحظ معي أن من هذه الصفات ما هو شديد الصلة بالله، ومنها ما هو خاص بالتعامل مع الناس. وفي هذا المزج بينهما نلاحظ دقيق دلالاته أن هذه الخلق كلها يستجيب فيها العبد لأمر الله، ومن تكريم الله للناس أنه جعل حسن الخلق بينهم، كحسن الخلق بينهم وبينه. فالخلق عيال الله وأسرتهم - إذا صح التعبير - فخير الناس عنده هم خيارهم لعياله في التعامل والخلق والعطاء والتكريم.

ونحن إذا نظرنا إلى نصيب الصحيفة السجادية من الحث على مكارم الأخلاق من خلال دعاء الإمام وسؤاله الله - سبحانه - أن يرزقه إياها - وهو دعاء وسؤال يتعدى الإمام إلى كل مسلم ومسلمة - وجدناه نصيباً كبيراً.

فهو - عليه السلام - مثلما يدعو إلى نفسه، كما شاهدنا من نماذج في

الصفحات السابقة، يدعو إلى والديه ويدعو إلى ولده، ويدعو إلى جيرانه وأرحامه والمسلمين والمسلمات عامة. ويسأل الله أن يُعينه على أداء حقوقهم جميعاً وحسن معاملتهم وصلتهم وبرهم. تجد هذا في الصحيفة وتجد في وثيقته القانونية المستوحاة من خلق القرآن (رسالة الحقوق)، حيث يتحدث - لا بطريقة الدعاء - ولكن بتقرير القيم الأخلاقية في التعامل مع الأصناف المختلفة مع الناس على تفاوت في درجات قربهم وصلتهم منه. بل إن الإمام ليتحدث عن حقوق يغفل الناس عن التنبيه إليها كحق لسانك عليك وسمعك وبصرك ورجليك ويدك وسائر أعضائك. ثم حق صلاتك وعباداتك الأخرى^١. ومن منا يتذكر حق (المؤذن) عليه؟

بينما المسلم الرباني يرى للمؤذن فضلاً كبيراً لأنه يدعو إلى طاعة الله، ويذكره بالقيام لله، كما رأينا من ذكر حقه لدى الإمام.

فكلُّ واهتمامه، فربما نحن فكرنا في حقوق الناس الذين تفضلوا علينا بشيء مادي، أو كان لهم منزلة اجتماعية أو كان لهم سلطان علينا.. أما هذا النوع من التفكير في الحقوق فبعيد عن عالم الناس في كثير من الأزمان!!

أما هؤلاء الأئمة - سلام الله عليهم - فهم سليلو بيت اجتباه الله وهدى أهله. وقد جاء القرآن ناطقاً بتصوير مكارم أخلاقهم. أليس موقف الإمام علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام من المسكين واليتيم والأسير يشبه المثال البعيد المنال في عرفنا اليوم؟ ولكنه عمل يسير القيام به ومتوقع صدوره من تلك النفوس التي يصدر منها الخلق الطيب كما يصدر الضوء من الشمس أو كما يصدر العطر من الورد...

وقد شاء الله أن يخلد ذكر هذه الصفوة في الآخرين ويسجل عملها في صفحات اعجازه العظيم، فقال: (ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً). إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً^٢.

وقد روي عن سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام أنها كانت تكثر من الدعاء لجيرانها، حتى أن ولدها الإمام الحسن كان يقول لها: فماذا أبقيت لنفسك يا أماء؟

والإمام علي بن الحسين من هذه الدوحة، وهذه الشجرة الطيبة المباركة، التي نتفياً في ظلال المكارم من أخلاقها، ونجنى الحلو من ثمارها.

وحديث الإمام من مكارم الأخلاق يتوزع أدعية الصحيفة، ولكننا سوف نقف عند جانب يسير منها. وربما وقفنا بشيء من التريث عند الدعاء العشرين الذي عنوانه (في مكارم الأخلاق ومرضي الأعمال)، ونقتطف منه بعض المقاطع:

(... وأجر عليّ يدي الخير ولا تمحقه بالمنّ، وهب لي معالي الأخلاق، واعصمني من الفخر. اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حططتني عند نفسي مثلها. ولا تُحدث لي عزّاً ظاهراً، إلا أحدث لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها....). فالإمام يسأل الله أن يجعل منه أداة للخير وسبيلاً موصلة إلى الله، دون شعور بالمنّ أو الفخر، لأن المنّ والفخر يحقان العمل الصالح، ولا يكون هذا الشعور في النفس إلا حين تحس بأن العمل الصالح الذي تقوم به إنما هو من فضلها ومن عطائها... بينما النفس المؤمنة يغمرها الاحساس بأن الخير الذي في يدها والعمل الذي تقوم به إنما هو من فضل الله وكرمه، فكيف يكون مع هذا الاحساس شعور بالمنّ والفخر؟! بل لن يكون معه إلا شعور بالشكر والسجود.

ولاحظ هذا الشعور بعدم الترفع على الناس وعدم الاستعلاء النفسي الداخلي، حيث يطلب الإمام من الله أن تكون درجة الاحترام والعز الخارجي، معادلة بدرجة مثلها من الذلة الباطنة!! إذ لو حدث عز داخلي مع العز الخارجي، لمحق العمل!! وقد روي عن الإمام انه (كان إذا ناول

الصدقة السائل قبله ثم ناوله!!^{٤٢} فأية خلق نبوية هذه؟ وأين الناس منها؟
ويقول الإمام في الدعاء نفسه: (.. وسدّني لأن أعارض من غشني
بالنصح، وأجزي من هجرني بالبرّ، وأثيب من حرمني بالبذل، وأكافئ من
قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر..).

هذه هي القمة من مكارم الأخلاق!! وهي ألا تعامل الناس بالعدل لأنك
تصبح مثلهم، بل تعاملهم بالاحسان، وكأن العدل درجة أقل من الاحسان في
الخلق. وها هو الإمام يطلب من الله - سبحانه - أن يعينه على مقابلة من
غشه بالنصح، وهي درجة من الاحسان، لأنه لم يقابل الاساءة بالمثل.
ويسأله أن يعينه كذلك، على أن يجازي من يهجره ليس بالهجر، بل بالبر،
وأن يثيب من حرمه بالعطاء، وأن يرد على من اغتابه بعكس الغيبة، وهو
حسن الذكر..

اللهمّ إن هذه هي أخلاق النبوة!! والله أعلم حيث يجعل رسالته. أليس
هذا من وحي الخلق المحمدي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
(أوصاني ربي بتسع، أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية، والعدل في
الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأن أعفو عمن ظلمني، وأعطي
من حرمني، وأصل من قطعني، وأن يكون صمتي فكراً، ونطقي ذكراً،
ونظري عبراً)^{٤٣}.

فالمشكاة واحدة، فلا عجب أن يكون الضوء الصادر منها واحداً!!
هذا ما يعكسه القول في الدعاء الصادق. أما العمل فكان الترجمان
لأدعية الإمام حقاً. روى سفيان الثوري، وهو من شيوخ الزهاد في القرن
الثاني أنه (جاء رجل إلى علي بن الحسين فقال له: إن فلانا قد ذمك ووقع
فيك، قال فانطلق بنا إليه. وانطلق معه وهو يرى أنه سينتصر لنفسه. فلما
أتاه قال: يا هذا إن كان ما قلت حقاً، فغفر الله لي. وإن كان ما قلت في
باطلاً فغفر الله لك!!)^{٤٤}.

فمن كان قوله في الدعاء مثل ذاك، فمن الطبيعي أن يكون فعله من النوع هذا.

ولا أحب أن أترك الدعاء العشرين، دعاء مكارم الأخلاق دون أن أثبت ما يعضد عمق تعلق الإمام بهذه المكارم. فبالإضافة إلى مكرمة الاحسان التي أشرنا إليها، تجد المكارم التالية من الخلق:

(اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل، وكظم الغيظ، وإطفاء الثائرة، وضمّ أهل الفرقة، وإصلاح ذات البين، وإفشاء العارفة، وستر العائبة، ولين العريكة، وخفض الجناح، وحسن السيرة، وسكون الريح، وطيب المخالفة، والسبق إلى الفضيلة، وإيثار التفضل، وترك التعيير، والإفضال على غير المستحق، والقول بالحق وإن عزّ...).

فهذا عدد جامع لمكارم الأخلاق من عدل وكظم للغيظ، وإطفاء الشر بين الناس، وجمع المتفرقين منهم، وإصلاح الخلافات الأسرية بينهم، وإفشاء المعروف من الخلق، وستر عيوب الناس، وإلانة الجانب والتواضع لهم، وعدم المراء والمشاجرة معهم، والتسابق نحو الفضائل، وترك تعيير الناس بما تُسدي إليهم من إحسان، بل والتفضل حتى على غير المستحق منهم!!

تري لو أردنا أن نقف عند كل مكرمة من هذه المكارم شرحاً لأبعادها في صياغة الجماعة الخيرة والأمة الصالحة، أترانا قادرين دون أن نخرج عن منهج هذا الفصل المحدود؟

والحق أن كل مكرمة تشكّل عنصراً هاماً من بناء الصرح الاجتماعي في الإسلام، واجتماعها هو الصرح المتكامل للسمو الأخلاقي في الإسلام.

والإمام يحرص على الإلحاح في طلب هذه المكارم لنفسه، وهو يريد من الأمة أن تفعل فعله في مسيرة تصاعدية نحو الشخصية التكاملية، كما

أشرنا في الفصل السابق.

إن المنطق الذي يملأ إحساس الإنسان المسلم هو (ماذا يجب أن أعمل)^٦، وليس وراء تلك القائمة من مكارم الأخلاق من عمل. فالملاحظ أنها أعمال وليست دعوات أو أقوالاً ترسم مثالا في الوهم أو الخيال!! وكأن الإمام عليه السلام يرشدُ على هذا المعنى في دعائه حين يقول: (وارزقني... علما في استعمال) في دعاء المكارم نفسه^٧. وإلا فما فائدة العلم الذي يقبع في الصدور دون امتحانه في محك العمل والتفاعل. وبهذا البعد العملي من الأخلاق سُميت بـ (علم السلوك)^٨، والسلوك درجة وتغيير وجهد ومسيرة إلى هدف مقصود.

ويمكن إثارة الملاحظة التالية: هل الجانب الاجتماعي من الخلق الإسلامية يذيب الجانب الفردي ويقضي على عنصر النبوغ والذاتية ويُصير الإنسان مدفوعا للعمل الاجتماعي ناسيا حقوق نفسه عليه؟

ونستعين بالاجابة على هذا التساؤل بالدكتورة بنت الشاطئ التي ترى (أن الإسلام ألغى الحواجز غير الطبيعية بين الفرد والجماعة، فهما فيه لا ينفصلان، وهو في عنايته بالإنسان فردا، إنما ينظر فيه إلى اجتماعيته التي لا يمكن تصور إنسانيته بمعزل عنها)^٩.

فالإنسان الفرد عندما تتجسد فيه هذه المكارم الخلقية الاجتماعية إنما يحقق ذاته من خلال شعوره بأنه يقود الجماعة إلى الفضائل ويهديها إلى الاستقامة. فلا تناقض بين الفردية والجماعية في الخلق الإسلامي كما دلتنا عليه أخلاق الصحيفة التي تترجم أخلاق الإسلام أصدق ترجمة، وتعبّر عن عناصر القوة في مجتمعه وأفراده. فهذه الأخلاق سواء عبّر عنها الفرد أو الجماعة المسلمة إنما هي عناصر قوة وتماسك وثبات على المستوي النفسي والاجتماعي. أليس الإحسان قوة؟ إذ كيف يمكن أن نتصور شخصا يقابل من يسيء إليه بالاحسان وليس السكوت عن الإساءة؟ أليس هذا قوة

في العقل وقوة في الضمير وامتلاكاً للأعصاب والغرائز العدوانية؟
وابحث عن أية مكرمة من مكارم الأخلاق التي وجه إليها القرآن
والرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصورتها الصحيفة بصيغة ادعية تجد
القوة مقترنة فيها، بل هي القوة ذاتها.^{٥٠}

على أنه من الضروري الإشارة إلى أن هذه المكارم لا ينبغي أن تكون
صفات أفراد قلة. وإلا لما كان يمكن أن يكون لها أثرها الاجتماعي، فكلما
ازدادت انتشاراً في النوع الإنساني أو الأمة المؤمنة كانت أمة مقتصدة حقاً
ووسطى حتماً. وهكذا كانت أمة الإسلام.

إن النظر البصير يشدد على لفظة (قوم) من قوله تعالى: (إن الله لا
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)^{٥١}. فلا جدوى من التغيير الفردي
حتى ولو كان بدرجة عميقة، بل لابد من تغيير على مستوى عريض من
قطاعات الأمة، وبالعُمق الذي يُشهد لدى الأفراد النماذج.

ومن الواقعية القول إن هذا ليس مستحيلاً إذا تهيأت الظروف السياسية
في ظل حكم شرعي يشيع الإيمان والورع ويعين الناس على الطاعات ويشرح
صدورهم لها ويبعد عنهم الشرور والمآثم وليست المسألة الخلقية بالصورة
التي عرضها الإمام السجاد في دعائه مسألة مثالية يعز فيها التحقق، بل
هي بمستوى الواقع. أما إذا كانت من قبيل التعسير وطلب ما لا يُنال فهذا
ليس من أهداف الإسلام كما جاء على لسان جندي الإسلام الإمام زين
العابدين عليه السلام: (واعلم أن الله يُراد باليسير، ولا يُراد بالعسير. كما
أراد بخلقه التيسير ولم يُرد بهم التعسير)^{٥٢}.

وقد أشرنا من قبل أن هذا يتم حين تتمكن هذه الخلق في النفس وتصدر
عفوية دونما تكلف. وفي النفس استعداد لهذا وفي الدرجة والتخلق مجال
للحصول على الدرجة المرغوبة في الإسلام.

وفي دعاء الإمام استعانة بالله على تيسير المضي في طريق المكارم من

الأخلاق التي تصبح سجيةً ثابتة في النفس. يقول الإمام: (اللهم صل على محمد وآله، وارزقني بالتحفظ من الخطايا، والاحتباس من الزلل في الدنيا والآخرة في حال الرضا والغضب، حتى أكون بما يرد عليّ منهما بمنزلة سواء، عاملاً بطاعتك مؤثراً لرضاك على ما سواههما في الأولياء والأعداء، حتى يأمن عدويّ من ظلمي وجوري، ويأمن وليّ من ميلي وانحطاط هواي^{٥٢})).

فحين يرزق الإنسان التحفظ والاحتباس من الخطايا ويطلب هذا التحفظ بجد ووعي، يتعامل مع الأمور التي ترد عليه في الدنيا بمقياس ثابت وخلق مستقيم. (حتى يأمن عدويّ من ظلمي وجوري، ويأمن وليّ من ميلي وانحطاط هواي^{٥٣})).

كيف تكون هذه الاستقامة وكريم الأخلاق، بحيث لا يجور معها على عدو، ولا يميل إلى صديق على حساب القيم؟ وما من شك في أنها لن تكون إلا بالتوفيق الإلهي، والجهد الإنساني الذي ينظر إليه الله من عل ويقدره في أهله حق تقديره.

الاستعاذة من سيئات الأخلاق:

ومع الإلحاح في الالتزام بمكارم الأخلاق، يلح الإمام في أدعيته على الاستعاذة من منكرات الأخلاق حتى يتحقق بالنفي الإثبات، وحتى تنفر النفس من كل ما يعارض سجيتها أو يثلم من البناء الخلقي الذي شادته بالصبر والمجاهدة.

وهناك دعاء خاص بالاستعاذة من (المكارم وسيئ الأخلاق ومذموم الأفعال)، وهو الدعاء الثامن من الصحيفة وهو جامع لأغلب المذمومات من الأخلاق والأفعال: (اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص، وسورة الغضب، وغلبة الحسد، وضعف الصبر، وقلة القناعة، وشكاسة الخلق،

والحاح الشهوة، وملكة الحمية، ومتابعة الهوى، ومخالفة الهدى، وسنة الغفلة، وإيثار الباطل على الحق، والإصرار على المآثم. واستصغار المعصية، واستكبار الطاعة، ومباهاة الكثيرين، والإزراء بالمقلين، وسوء الولاية لمن تحتنا، وترك الشرك لمن اصطنع العارفة عندنا....^{٥٤}.

والحق أن هذا دستور من دستور. فأية نفس عظيمة هذه التي حباها الله واجتباها وأبعدها عن مثل هذه الرذائل التي يسقط معها الإنسان ويهبط عن عليائه التي يسر الله له الولوج إليها.

وكل خلق من هذه الخلق قاصم للنفس، وقاصم لعرى العلاقات الحميمة بين الناس مثل الحرص والغضب والحسد... ثم إن هذه الخلق وغيرها رمز للضعف لدى الإنسان وتمكن الشيطان منه، على خلاف مكارم الأخلاق التي قلنا عنها إنها تعبير عن قوة وتمكن ورسوخ.

وفي غير هذا الدعاء استعاذات أخرى منه سيئ الخلق حتى ليكاد الإمام يحصيها كما أطنب وأحصى مكارم الأخلاق من قبل. يقول (سلام الله عليه): (.. ولا تفتني بالبطر وأعزني ولا تبتلني بالكبر، وعبدني لك ولا تُفسد عبادتي بالعجب)^{٥٥}.

فحين يتخلص المرء من هذه العقد والأمراض يكون عطاؤه الاجتماعي عظيماً، ويسير في خط الطاعات وخدمات الناس لأنه يستقل عمله باستمرار بخلاف لو ابتلي – والعياذ بالله – بداء البطر والكبر والعجب...^{٥٦}.

وللإمام أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دوام الاستعاذة من سوء الأخلاق. وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا المجال من مثل قوله (اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن...) ^{٥٧}. وقوله (اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأدواء والأهواء)^{٥٨}.

خاتمة:

بعدهذه الأهمية العظيمة للأخلاق على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة في بناء شخصيتيها المتفردة التي تمتاز بها عن شخصيات الأفراد الآخرين والأمم الأخرى. حتى يمكن القول إن قوة الأمة في تماسك خلقها، وإن انحطاط خلقها سبيل إلى انقراضها، وإن بدت - لفترة - أنها قوية ومتماسكة. وأصحاب العقل الحصيف يلتفتون إلى السمو الخلقي لدى الأمم أو الانحطاط الخلقي فيها.

فعندما انهارت فرنسا أمام الزحف النازي في يوم وليلة قال المارشال (بيتان) إن انهيار فرنسا ذلك كان إنهيّاراً أخلاقياً قبل أن يكون هزيمة عسكرية^٩.

ولا يسعنا المجال للحديث هنا عن الهبوط الأخلاقي في العالم اليوم، بل وفي عالمنا الإسلامي نفسه، فلهذا الحديث مقال آخر، ولكننا نريد أن نثبت موقفاً رائعاً للإمام الخميني (رحمة الله عليه) وهو يرد على الوضع المتدني للأخلاق في إيران قبل الثورة الإسلامية، كما يردّ على من يعتقدون أن الدعوة إلى الأخلاق دعوة وعظية تجاوزها الزمن!!

فكان يقول لهم: أليس الأنبياء (سلام الله عليهم جميعاً) كانوا يعظون الناس ويفرونهم بكمال الأخلاق، ويحذرونهم من سيئ الأخلاق والأفعال وسوء عاقبة هذه الأخلاق والأفعال؟!^{١٠} أيفض من شأن الأنبياء أنهم كانوا منذرين ومبشرين وواعظين ولا نملك نحن - الهداة السائرين على خطى الأنبياء - إلا السير في هذا الاتجاه، وهو اتجاه تشريف وتكريم؟

ثم لماذا نضع المدرسين للفقهِ والأصول والفيزياء والكيمياء ولا نغنى بمدرس الأخلاق؟! أليس هذا استهانة بأهمية الأخلاق؟ مع علمنا بأن المعرفة مهما بلغت درجتها في النفس لا تعصم الإنسان من الوقوع في الرذيلة بينما الأخلاق الراسخة الثابتة التي يُربى عليها الإنسان منذ

طفولته ونشأته تكون عاصماً له من الانهيار.
ويروي الإمام أنّ الشيخ الأنصاري (رحمه الله)، وهو استاذ الفقه والأصول كان يجلس في مجلس مدرّس علم الأخلاق ويتعلم منه^{٦١}، لأنّ هذا العلم لا ساحل لبحره، ولا منتهى لمطلبه.
ولعلّ في هذا البسط من الحديث عن أهمية الأخلاق وتتبعها في أدعية الصحيفة لدى الإمام زين العابدين، ما يثير الالتفات إلى هذا الكنز العظيم، وما يشد الأمة إلى الخلق التي ندبها ربها إلى السير على هداها.
خاصة في زمن أضحى فيه الحديث عن الأخلاق ضرباً من الوهم والمثالية.
ولعلّ في تنبيه الأمة إلى ما في الصحيفة من تصوير لمكارم الأخلاق ما يدعوها إلى إحياء هذه المعاني التي صارت مهجورة، وربما وُصف أهلها بالتخلف، وعدم مجاراة العصر البراغماتي النفعي الذي يقيس الأمور بمقياس النفع والخسارة الدنيويين.

^{٥٨} - رواه الترمذي والحاكم وحسنه.

ينظر: إحياء علوم الدين، ج ١، ص ٣٢٢.

^{٥٩} - دستور الأخلاق في القرآن، مقدمة

الدكتور عبد الصبور شاهين، ص (ك).

^{٦٠} - الجهاد الأكبر مع شيء من التصرف، ص ٨.

^{٦١} - ص ٢٣.

^{٥٢} - تحف العقول، ص ١٨٦.

^{٥٣} - ٨٣ / ٢٣.

^{٥٤} - ٣٨ / ٨.

^{٥٥} - ٦٧ / ٢٠.

^{٥٦} - ينظر في تفصيل الحديث عن سيء

الأخلاق هذه وغيرها في روح الدين

الإسلامي، عبد الفتاح طبارة، ص

٢٢٥ وما بعدها.

^{٥٧} - رواه البخاري.

الفصل السادس

البُعد السياسي في الصحافة

الحكم الأموي:

كنا ألمحنا في الفصل الأول عن الظروف السياسية التي كتبت خلالها الصحيفة، وسنزيد هذه الظروف إيضاحاً للرد على تساؤل متوقع مضمونه أن لا علاقة بين الدعاء الذي هو موقف روحي وبين المواقف السياسية التي تدل في ظاهرها على الصراع من أجل المواقف والأيدولوجيات السياسية.

ومن البدء نقول إنّ مثل هذا التساؤل إذا كان ينسجم مع الأديان الأخرى، فإنه غريب عن منطق الإسلام الذي تلتحم فيه القضايا الروحية والسياسية التّجّاماً عميقاً، وتصير فيه السياسة صدى للعقيدة والموقف الروحي وتمثيلاً صادقاً لهما.

ولا يسعُ هذا الفصل أن يتحدّث عن الصورة التي وصل إليها بنو أمية للسلطة، فهذا مسلسل ترتدُّ أصوله إلى خلافة عثمان بن عفان حيث كان لهم موقع في الإدارة والجيش، ثم كان أن تسنّموا السلطة بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام عام أربعين للهجرة ضمن ملابسات لا مجال للحديث عنها.

والذي يهمنّا الآن هو الإشارة إلى طبيعة السلطة الأموية، ومدى انسجام الأمة معها، أو صورة نظرتها لهذه السلطة. فالذي لا شك فيه أن الاحساس العام لدى الأمة هو أن بني أمية لم يجيئوا عن طريق استفتاء الأمة أو أخذ رأيها فيمن يحكمها، بل جاءوا عن طريق الخداع والقهر واستثمار الظروف. فبقيت العلاقة بينهم وبين الأمة علاقة ريب وسوء ظن، بل وعلاقة صراع سياسي ودموي عنيف، تمثل بظهور شتى الأحزاب السياسية، وقيام عدد كثير من الثورات ضدهم انتهت بسقوط دولتهم في فترة قصيرة. ويهمنّا من فترات هذا الحكم فترة ما بعد استشهاد الإمام الحسين عليه

السلام، حيث تأجج الحقد على الحكم الأموي وعبر عن نفسه بثورات مثل ثورة التوابين وثورة المدينة وثورة المختار الثقفي، وثورة مطرف بن المغيرة، وثورة عبد الرحمن بن الأشعث^١.

وكان رد الفعل الأموي قاسياً ومدمراً، وليس بعيداً عن ذهك ما فعلوا بالمدينة وأهلها من مناكير يقشعر لها الجلد، ويندى منها الجبين، دون أن يراعوا حرمة هذه المدينة وقديسياتها بل بلغ حقدهم على الإسلام أن رموا الكعبة المشرفة بالمنجنيق كما تتحدث كتب التاريخ^٢.

وكانت رقابتهم على الأمة صارمة، وكانوا يأخذون الرعية بالظن والتهمة، وكان ازهاق النفس الإنسانية، وقتلها والتمثيل بها من أهون الأمور لديهم، وليس غريباً عليك ما فعلوا يزيد بن علي بن الحسين، وما فعلوا بعبد الله بن الزبير بعده.

وبعد أن أقدموا على قتل الإمام الحسين عليه السلام وآله في فاجعة كربلاء كان خوفهم كبيراً من الأمة فكانت رقابتهم على الرموز السياسية بيّنة ليحولوا بينها وبين الاتصال بالأمة. وهذا ما حدث للإمام زين العابدين، إذ لم يعد ممكناً له الاتصال. بالأمة اتصالاً مباشراً عن طريق العمل السياسي، فلم يكن - والحال هذه - إلا الكلمة غير المباشرة والعمل غير المباشر، فكان اهتداء الإمام إلى أسلوب الدعاء البعيد عن المجابهة والعنف، وإن كان في واقعه وآثاره أشد عنفاً ومجابهة.

ومن الجدير بالملاحظة أن الأمويين استأنسوا لعمل الإمام هذا لأنهم لم يدركوا أبعاده، وظنوا أن أسلوب الزاهدين الذين فقدوا الأمل في التغيير. وكان من عاداتهم أن شجعوا الزهاد من مثل عبد الله بن عمر والحسن البصري لأنهم لم يشجعوا الأمة على التحرك ضد الوضع المنحرف، كما أنهم لا يملكون رصيдаً شعبياً بإمكانهم تحريكه حين يريدون.

وعلى الرغم من التغطية والترقب الذي لجأ إليه الإمام كان الأمويون يتوجسون من أي تحرك له، والآن نفّس استدعاء عبد الملك بن مروان للإمام وحمله مقيدا بالسلاسل إلى الشام على ضعفه ومرضه^٢.

والذي نريد تأكيده هنا أن الإمام لم ينعزل عن الأحداث بل كان يراقبها ويحاول أن يؤثر فيها مغتنماً الفرص المناسبة فحين استنجد به الحكم في قضية سك النقود وتنظيم الاقتصاد الإسلامي أسرع الإمام بإرسال ولده محمد الباقر إلى الشام لمعالجة الحالة الطارئة، لأن الأمر كان يتعلق بهيبة الدولة الإسلامية أمام الدولة الرومانية المنافسة^٣.

فحين يتعلق الأمر بالإسلام فإن الإمام يبادر إلى النصرة ويدعو الأمة إلى حماية الإسلام والدفاع عنه حتى ولو كان الأمر في ظل الحكم الذي لم يلتزم بقواعد الإسلام، كما يراه الإمام. فهذا دعاؤه لأهل الثغور، وهم الجند الذين يدافعون عن حدود الدولة الإسلامية يشف عن صدق في التوجّه وحرارة في الدعاء للمقاتلين، كما تلاحظ في هذا المقطع من الدعاء: (اللهم صل على محمد وآله، وحصّن ثغور المسلمين بعزّتك، وأيّد حمايتها بقوّتك، وأسبغ عطاياهم من جدّتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثّر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، وأحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبّر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحّد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر...) ^٤.

بل إنه ليدعو بالصدق والإخلاص نفسه إلى من يتولّى رعاية شؤون المقاتلين في عيالهم، ومن يمدّهم بالمال والسلاح ومن يشكل خطاً دفاعياً خلفاً للمجاهدين، فيقول: (اللهم ومن خلفَ غازياً أو مرابطاً في داره، أو تعهد خالفه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له

مثل أجره وزناً بوزن، ومثلاً بمثل، وعوّضه من فعله عوضاً حاضراً يتعجل به نفع ما قدّم وسروراً ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك. وأعددت له من كرامتك...)¹.

وفي هذا إغراء، أيُّ إغراء للأمة على الجهاد أو تمكين المجاهدين برعاية شؤون أهليهم. والإمام يفعل هذا على الرغم من أنّ الانتصارات العسكرية آنذاك كانت توظف لصالح تثبيت أركان الحكم الظالم. ولكنها المسؤولية الشرعية والموقف الفكري والعاطفي المتولد من هذه المسؤولية.

الموقف السياسي:

إن حجم التحرك للعامل في الحقل السياسي تمليه الظروف المحيطة والاضغوط المسببة عليه. وهذا ما كان من الإمام، إذ لم تسمح له الظروف بأكثر مما تحرك. فقد أدرك أنّ قبضة السلطة كانت قوية، كما أدرك أن الأمة سرى في جسمها الانحراف ولم تكن مهياً لمجابهة الحكم بالاقدام على التضحية بالمال والنفس. فلا بدّ من فترة من التربية، ولا بدّ من جعل الأمة تجني حصاد رضوخها واستكانتها. لتتحرك بعد ذلك عن قناعة واحساس بحجم الظلم والاستبداد.

يقول الإمام (.. فنظرت يا إلهي إلى ضعفي عن احتمال الفواحش، وعجزتي عن الانتصار ممن قصدني بمحاربتهم، ووحدتي في كثير عدد من ناواني..) من الدعاء التاسع والأربعين.

حيث يتحدث الإمام عن قلة ناصريه ووحدته، وانصراف الأمة إلى شؤون الدنيا، وثقل التضحية وصعوبتها في نفوس أفرادها. ولا يكفي هذا الولاء العاطفي الذي لا يترجمه تحرك واعٍ وعمل جهادي. فلا بدّ (أن تتحول هذه الأعداد العاطفية التي تحمل صفة الكم إلى أعداد واعية تحمل

صفة النوع وخصوصاً بعد أن نشأت أجيال مائة في ظل الانحراف، ولم يعد تسلم الحركة الشيعية للسلطة محققاً للهدف^٧.

وفي هذا السياق نريد أن ندفع وهماً ساداً لدى كثير من الناس مضمونه أن الإمام ألقى الحبل على الغارب وترك العباد إلى رب العباد دون أن يحدد مسؤوليته أو يحرض الأمة ويجعلها أمام مسؤوليتها. وبتعبير آخر أن الإمام تخلّى عن العمل السياسي ورأى عدم جدواه. وهذا يعني أنه تخلّى عن دور القيادة والإمامة والتوجيه، وترك الأمة وحدها بين ظلم الحكام وظلم النفوس اليائسة المستسلمة.

وهذا في واقع الأمر إفراغ للإسلام من محتواه السياسي، وإفراغ للحركة الشيعية من محتواها الثوري الرافض للظلم والانحراف منذ بداياتها. فالتشيع اتجه سياسي في ظل الإسلام يتبنى المحافظة على القيادة الشرعية لتمارس عملية التغيير والبناء (فليس من الممكن أن نتصور تنازل الأئمة عن الجانب السياسي إلا إذا تنازلوا عن التشيع للإسلام)^٨.

وربما امتد هذا الفهم إلى أيام الناس هذه، حيث نسمع ببعض الاتجاهات التي تدعو إلى ترك العمل السياسي اقتداءً بالإمام السجاد وغيره من الأئمة عليهم السلام. وهذا فهم خاطئ للعمل السياسي، وتفكير يهدف إلى التخلي عن حماية الإسلام والدفاع عنه. فلا أدري كيف يتقدم المسلم إلى الشهادة والموت في سبيل الله، إذا هو أحجم عن مرحلة أولى من مراحل الجهاد، وهي المرحلة الفكرية والسياسية، وهي أقل ثمناً من تضحية بالدم والنفس؟

والذي أراه أنه اختلاف في درجات التحرك ونمط التحرك السياسي، وليس رفضاً للتحرك ونبذاً له حتى ليتحوّل إلى مبدأ مُسالَم للحكام عدلوا أو ظلّموا.

فالظروف التي رافقت استلام الإمام علي للسلطة جعلته يتحرك ولا يرفض استلام السلطة رفضاً مطلقاً، فهو القائل (أما والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ولولا حضور الحاضر، وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يُقارَّوا على كظة ظالم، ولا سغب مظلوم، لألقيتُ حبلاً على غاربها، ولسقيتُ آخرها بكأس أولها، ولأفيتها دنياكم هذه أزهدي عندي من عطفة عنز!!)^١.

فالإمام عليه السلام يتحدث عن توفر الشرط الأساسي للتحرك العملي، وذلك بوجود الناصر، كما يتحدث عن الهدف من العمل السياسي نفسه، فلم يكن لذات العمل السياسي ولكن لتحقيق العدل ونصرة المظلوم، وهذا الهدف يجعل للحياة نفسها قيمة غير عادية، وبدون هذا الهدف تصبح الحياة - كما قال الإمام - أهون من عطفة عنز حقاً!!

والإمام الحسين يتحرك بعد قراءته للخارطة السياسية بعد وفاة معاوية، وبعد أن أقيمت عليه الحجة بورود رسائل العراقيين واستعدادهم لرفض الحكم الأموي والتمهيد لقيام الحكم الشرعي بقيادته. وقد كانت الأمة في غير العراق متهيئة للانقضاض على الحكم الأموي أيضاً بعد سماعها بتولي يزيد بن معاوية للخلافة.

فكان أن تحرك، ولا يهمنا كيف كانت النتائج. فالمهم أن التحرك كان على ضوء الظروف الموضوعية التي لم تكن تسمح بلحظة من الصمت أو الإدارة.

أما وإن الأمويين قمعوا الثورات بالقسوة والعنف، ومثّلوا بالأجساد، وداسوا مقدسات الأمة، وكانوا على استعداد تام للقيام بأفزع مما قاموا به حتى ولو أدّى إلى التخلي عن الإسلام نفسه!! ثم إن الأمة ألجم لسانها الرعب وعصب الخوف قلوبها بالشوك، فاستكانت ورضيت بالذل رغبة

بالحياة، مجرد الحياة.

أما وإن الأمر على هذه الحال، فماذا يُراد من الإمام أن يقوم به، وما هو حجم التحرك الذي يفترض أن يقدره؟

لقد عاد الإمام إلى ثوابت العقيدة الإسلامية، إلى فهم التوحيد الذي قضى الرسول صلى الله عليه وآله ثلاثة عشر عاما في مكة وهو يرسخ أركانه ويقيم أسسه. عاد الإمام إلى هذه القاعدة ليذكر الأمة بالميثاق الذي عقدته مع بارئها، ميثاق التوحيد، الذي يقتضي أن تكون له ثماره وانعكاساته في العمل، بكل ما للعمل من أبعاد في الحياة، ومن ضمنها البعد السياسي.

كان يذكرها (بالواجبات) التي ينبغي أنت مؤديها إزاء خالقها ودين خالقها، وليس بالحقوق التي تجنيها وتستفيد بها من الإيمان. بمعنى أنه كان يضعها أمام مفهوم العطاء للإسلام والتضحية للإسلام، وليس الانتفاع الدنيوي نتيجة الانتماء للإسلام. وهذا ما تجسده رسالته الخالدة الموسومة بـ(رسالة الحقوق) وهي تعني حقوق الدين والواجبات التي يفرضها الدين، وليس الأرباح التي يجنيها المسلم من الدين!!

كان يذكر الأمة دائما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيقول: (التارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنايذ كتاب الله وراء ظهره. إلا أن يتقي تقاة قيل: وما تقاته؟ قال: يخاف جبارا عنيدا أن يفرض عليه أو أن يطفى).^{١٠}

وينبذ كتاب الله أمر عظيم، مما يجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمرا عظيما أيضا!! إلا أن يخاف جبارا طاغية، فعند ذلك ينحني للعاصفة ليدخر حياته لفرصة أخرى ومرحلة من الصراع وقول الحق مرة أخرى. أما موقف الإمام من الثورات التي حدثت ضد الأمويين في حياته فلا

أعتقد إلاّ كونه موقفاً إيجابياً، ولكنه لم يكن مُعلنًا وصريحاً أمام الحكم الأموي، خاصة بعد تكرّر تجارب الفشل في كثير من الثورات، وكأنّ الإمام يريد ليهيئ لمرحلة قادمة تكون فيها درجة النجاح أكبر وأضمن.

وبناءً على هذا لا أعتقد أن موقف الإمام من ثورة المختار الثقفي بالكوفة كان سلبياً، ولا أكاد أصدق هذا الخبر الذي يرويه ابن سعد في الطبقات الكبرى... انه كان ينهى عن القتال، وأن قوماً من أهل خُراسان لقوه فشكوا إليه ما يلقون من ظلم ولاتهم فأمرهم بالصبر والكفّ، وقال: إني أقول كما قال عيسى عليه السلام: (إن تعذبهم، فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم، فإنّك أنت العزيز الحكيم)!!^{١١}.

هل يمكنك أن تتصور الإمام وهو الذي فهم الإسلام كما فهمه أبوه الحسين وجده علي وجده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل يمكنك أن تتصور أن يصدر عن فهم للإسلام كفهم المسيحية في تلك المرحلة الخاصة من تاريخ الدعوة إلى الدين والتوحيد؟ إذ كانت مرحلة تذكير ووعظ فقط، ولم تكن مرحلة جهاد وحمل للسلاح بوجه الظلم.

ثم إن دلالة الاستشهاد في الآية جاء على غير وجهه الطبيعي، لأن منطق الآية يدل على الموقف في يوم القيامة حيث يعذب الله الكافرين أو يغفر لهم. أما وأن الحكام مسلمون وأن الرعية مسلمة، فكيف يدعو الإمام هذه الرعية إلى السكوت عن ظلم ولايتها وجورهم؟

إن أقل ما يمكن أن يصدر من الإمام هو السكوت أو قول كلمة محترضة بطريقة ثورية. أما وأن يوطئ أعناق الأمة للرضا بالظلم، اللهم فلا! فهذا ما لم تعودنا عليه مدرسة آل البيت، وإنما سمعناه من المدارس التي أنشأها الحكم الأموي نفسه، من المرجئة الذين يسكتون عن مظالم الأمويين، بل ويدعون الناس إلى الرضا بهذه المظالم على أن هذا الأمر قدر

مقدور، ولا راد لحكم الله وقضائه الذي جاء بهؤلاء الظالمين لحكم الأمة!!

الظلم والظالمون:

للظلم في الإسلام مفهوم عام يتسع لكل تجاوز على حق من حقوق العبودية، وكل حق من حقوق الناس بل ومن الظلم ما يكون لنفس الإنسان ذاته. وهذا ما يرد في القرآن بالمعاني الثلاثة: الظلم بمعنى الكفر، والظلم الاجتماعي وظلم النفس.

وقد اتخذ موضوع الظلم والعدل طابعاً مذهبياً وسياسياً وفلسفياً في تاريخ الإسلام حتى سمي المعتزلة والشيعة بأهل العدل لأنهم يقدمون العدل على التوحيد في أصول الدين.

ونظراً لاهتمام القرآن بالعدل الاجتماعي وحديثه الدائم عن الظلم والظالمين في التاريخ، فقد بلغ ذكره لمفردة الظلم ومشتقاته أكثر من مائة وثمانين مرة^{١٢}.

ونحن نقف في دراستنا لأدعية الصحيفة. ولموضوع الظلم فيها، عند الظلم السياسي خاصة، لأنه مرتبط أشد الارتباط بطابع هذا الفصل.

نقرأ الأدعية فنجد الإمام عليه السلام يكثر من التعوذ من ظلم السلطان وجبروته، فيقول (اللهم صل على محمد وآله، واكفنا حدّ نوائب الزمان، وشرّ مصائد الشيطان، ومرارة صولة السلطان)^{١٣} ويسأله تعالى ألا يكون فتنة للظالمين من السلاطين، وهو يعبر عن دعاء المؤمنين في القرآن حيث يقولون: (ربّنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا)^{١٤}، أي أن الكافرين والظالمين يفتنون بهم، ويظنون أنهم على حق حين يتمكنون من المستضعفين ويقولون لو كان هؤلاء على حق لما أصيبوا. كما يفسّر الزمخشري^{١٥}.

ولهذا ترى الإمام يقول: (.. أو يتهمنا السلطان...) ^{١٦} أي أننا نكون ضعفاء موضع هضم وظلم من لدن السلطان.

وكان عليه السلام، كثير الدعاء على الظالمين الذين يجورون عليه، وينالون منه، فيقول: (يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين، ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين ويا من قربت نصرته من المظلومين، ويا من بعد عونه عن الظالمين. قد علمت يا إلهي، ما نالني من فلان بن فلان، مما حظرت وانتهكته مني مما حجزت عليه. بطرا في نعمتك عنده، واغترارا بنكيرك عليه اللهم فصل على محمد وآله، وخذ ظالمي وعدوي بقوتك واقلل حدة عني بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يليه، وعجزا عما يناوئه...) ^{١٧}.

أترى أن هذا النوع من الظلم يكون ظلماً غير سياسي؟ أترى هذا الظالم يكون غير عبد الملك بن مروان أو هشام بن عبد الملك أو غيرهما من الحكام والولاة الجائرين؟ إن لهجة الدعاء وحدته وصدقه البادي ليظهر أن الإمام مضيق عليه، محاط بظلم. ومما يؤكد هذا قول الإمام في الدعاء نفسه (.. وأعدني من شر كل من نصب لرسولك وأهل بيته حربا من الجن والإنس!) وقد علمنا موقف الحكم الأموي الجاهلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن آله وصحبه السائرين على منهجه من أمثال أبي ذر، وحجر بن عدي بن حاتم الطائي، ورشيد الهجري رضوان الله عليهم.

وفي أدعية الإمام شكر كثير لله على رد كيد الأعداء والظالمين، وانظر معي لتكون فكرة عن طبيعة هؤلاء الأعداء، هل هم من الأعداء الذين نختلف معهم خلافاً عادياً حول شأن من شؤون الحياة، أم هم أعداء مبدأ وعقيدة؟! وهل هم مقتصدون في ظلمهم وعداوتهم، أم بالفن حد الإسراف والطفيان في ظلمهم، بحيث لا يرعون لله ذمة ولا عهداً؟

لظلامتي ميتاً، أو حصلت لي قبله حياً، فاغفر لي ما أَلَمَ به مني، واعفُ له عما أدبر به عني، ولا تقفهُ على ما ارتكب فيّ، ولا تكشفه عما اكتسب بي، واجعل ما سمحتُ به من العفو عنهم، وتبرّعتُ به من الصدقة عليهم، أزكى صدقات المتصدقين، وعوّضني من عفوي عنهم عفوك...) ^{١٩}.

فكيف نفسّر هذا الموقف المتناقض في ظاهره؟ إذ نجد حرارة في الدعاء على الظالمين هناك، وحرارة - كذلك - في الدعاء للظالمين وطلب المغفرة والرحمة لهم، والتبرع بالعفو عنهم رغبة في ثواب الله ورضوانه وعفوه، في موضع آخر؟

ولإزالة هذا اللبس الظاهر لابدّ أن نفرق بين ظلمين، الظلم الأول يصدر من أخ لك يتجاوز عليك في غيبة أو حقوق مالية، أو يتجاهل قدرك أو يتكبر عليك إلى غير ذلك من التجاوزات التي تحدث بين الأفراد. وهذا أمر كائن في المجتمع الإسلامي، لأن الناس في هذا المجتمع ليسوا ملائكة بل بشرًا من لحم ودم، يخطئ بعضهم ويصيب الآخر. ولكن باب التوبة مفتوح وباب العفو مفتوح. والكمال المطلق لله وحده، وإلا ما كان هناك ثواب لتائب، ولا كان هناك ثواب لتسامح في حقه، ومتجاوز عن سيئات أخيه.

ويبدو أن هذا النوع من الظلم هو الذي يتجاوز عنه الإمام، فيدعو لمن ظلمه بالرشد والإنابة، ويجعل ذلك وسيلة لرحمة الله وثوابه.

أما النوع الثاني من الظلم، فهو الظلم السياسي، حيث يمارس الحاكم أو الوالي الظالم شتى صنوف القهر والاستبداد بحق الأفراد والجماعات، ويحتكر مال الأمة ويجعله دولة بين أقاربه وأنصاره وجلاديه، كما فعل الأمويّون بخصومهم من أهل البيت والمسلمين عامة ممن وقف في وجه ظلمهم، حيث استباحوا المدينة، وهدموا الكعبة وقتلوا خيرة الصحابة ثم تجرّأوا على قتل الإمام الحسين عليه السلام سبط الرسول وقرّة عينه.

هذا النوع من الظالمين هو الذي يطلب الإمام من الله النصرة في دحضه والوقوف في وجهه، ويرجو من الله أن يفلّ حده، ويكسر شوكته، ويرد كيده إلى نحره، لأنه ظلم جماعي، وظلم لمبدأ وعقيدة يريد أن يطمسها بقتل رموزها وممثليها الحقيقيين ليخلو له الجو، فلن يبقى إلا أهل الدنيا الذين يسارعون إلى طاعة السلطان الظالم رغبة في المطامع أو رغبة في السلامة. ولا أظن أن الحكام الظالمين، أمثال يزيد بن معاوية أو الحجاج بن يوسف، أو هشام بن عبد الملك من النوع الذين لا يعرفون ما يفعلون، ولا من النوع الذين يرغبون في التوبة والكف عن أذاهم للناس وللعقيدة، حتى يدعولهم الإمام بالمغفرة والرحمة.

هذا هو الفارق بين النوعين من الظلم والنوعين من الظالمين، النوع الأول الذي يأتي الذنب ويتوب عنه أو يتوقع أنه يرغب في التوبة، وهو ذنب فردي مرتبط بطبيعة النفس الإنسانية الأمانة بالسيء التي تأتي باللمم من الفواحش. والنوع الثاني الذي يقتترف الجرائم والكبائر ويصادر حقوق أمة، ويقتل عقيدة أمة، ويقتل ورثة الأنبياء من الأئمة والعلماء، ويتناول كبرياءً على الله.

وبسبب من هذا الفرق كان الإمام يدعو للنوع الأول بالمغفرة والتوبة، ويدعو على النوع الثاني بالتبار والهلاك.

ويحضرني في هذا المجال رأي للزمخشري في تفسير قوله تعالى: (والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون)^{٢٠} حيث يرى أن دلالة السياق توحى بالثناء والمدح لهؤلاء المؤمنين الذين يقتصّون من ظلمتهم، لأن في القصاص إشعاراً بعزة المومن وكرامته، وتأديباً للظالمين حتى لا يجروا على ظلم آخر^{٢١}. ويمكن النظر في هذه الدلالة إلى قوله تعالى في سورة الشعراء (... وذكروا الله كثيراً، وانتصروا من بعد ما ظلموا)^{٢٢}. وفي

الآية الأخيرة وفي غيرهما من آيات الكتاب الحكيم. وفي الحديث الشريف جاء قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فلا تعينوهم على ظلمهم»^{٢٨}، وقوله «من أعان قومه على ظلم، فهو كالبعير المتردي ينزع بذنبه»^{٢٩}.

وجاء النكير شديداً على العلماء والفقهاء المدارين للسلطان الظالم الراضين بفعله. فعن أبي عبد الله عليه السلام. قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الفقهاء أبناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما دخولهم في الدنيا، قال: اتباع السلطان. فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم»^{٣٠}.

وفي وصية الإمام علي عليه السلام لكميل بن زياد قوله: «ياكميل، لا تطرق أبواب الظالمين للاختلاط بهم والاكساب معهم، وإياك أن تعظمهم، وأن تشهد مجالسهم بما يسخط الله عليك وإن اضطررت إلى حضورهم فداوم ذكر الله، والتوكل عليه، واستعذ بالله من شرورهم، وأطرق عنهم، وأنكر بقلبك فعلهم...»^{٣١}.

والإمام زين العابدين يرسل موعظة بليغة لمحمد بن مسلم الزهري حين عرف بترده على الحكام الأمويين. ولا أعتقد أن الزهري قد استمر في الاتصال بالحكام بعدها. يقول الإمام للزهري: «... فانظر أي رجل تكون غداً إذا وقفت بين يدي الله، فسألك عن نعمه عليك، كيف رعيته، وعن حججه عليك كيف قضيتها، ولا تحسبن الله قابلاً منك بالتعذير، ولا راضياً منك بالتقصير. هيهات هيهات ليس كذلك. أخذ على العلماء في كتابه إذ قال: (لَتَبَيَّنَنَّ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ)، واعلم أن أدنى ما كتمت وأخف ما احتملت أن آنست وحشة الظالم، وسهلت له طريق الغي بدنوك منه حين دنوت، وإجابتك له حين دُعيت. فما أخوفني أن تبوء بإثمك غداً مع الخونة، وأن تسأل عما أخذت بإعانتك على ظلم الظلمة.

أو ليس بدعائه إياك حين دعاك جعلوك قطباً أداروا بك رحي مظلهمهم،
وجسراً يعبرون عليك إلى بلاياهم، وسلماً إلى ضلالتهم، داعياً إلى غيهم،
سالكا سبيلهم يدخلون بك الشك على العلماء، ويقتادون بك قلوب الجهال
إليهم.

فلم يبلغ أخص وزرائهم ولا أقوى أعوانهم إلى دون ما بلغت من إصلاح
فسادهم. واختلاف الخاصة والعامة إليهم. فما أقل ما أعطوك في قدر ما
أخذوا منك؟ وما أيسر ما عمروا لك! فكيف ما خربوا لك؟
فانظر لنفسك، فإنه لا ينظر لها غيرك، وحاسبها حساب رجل مسؤول»
٣٢

وقد أثبتنا هذه المقاطع من الوصية لأهميتها وحرارة لهجتها وإخلاص
النية والنصيحة فيها، وبيان مخاطر الاتصال بالحكام الظالمين على الأمة
وعلى الفرد نفسه في الدنيا والآخرة.

فالإمام يحذر الزهري من الطريق الذي سلكه، وهو طريق يخالف
المنهج الذي دعا إليه القرآن. حيث دعاهم إلى بيان أحكام الله ومضامين
كتب الله التي تنهى عن الظلم وتكثر من الوعيد للظالمين. ويقول له إنه لم
يأخذ إلا القليل الزائل منهم، في حين أنهم أخذوا الكثير منه. لقد اشتروا
ضميره، وعرضوه لنقمة الله.

ثم إن الإمام يقول للزهري إن الخدمة التي قدمتها للحكام الظالمين
برفقتهم ومجالستهم، كانت كبيرة لم يستطع حتى الوزراء والأعوان أن
يقدموها لهم، وهذه الخدمة هي ترويض الناس وتحسين الصمت والسكوت
على باطل الحكام، لأن أغلب الناس يثقون بالعلماء، فإذا ما رأوهم مع
الحكام حسبوا أن الحكام أهل صلاح وتقوى، فلو لم يكونوا كذلك لما سار
معهم العلماء، ولما تعاونوا معهم.

انظر أية جريمة هذه التي قدم عليها العلماء بتحسين وجه الظلم وجعله سائغا مقبولا لدى الناس!!

الموقف من المظلومين:

والوجه السياسي الآخر من الحديث عن الظلم والظالمين في الصحيفة السجادية، حديث الإمام عن المظلومين ووجوب نصرتهم وموالاتهم والدعاء لهم. وكذلك كان الإمام يفعل بعد فضح جرائم الظالمين. وتشديد النكير عليهم.

والإمام يستعيز بالله من أن يخذل المظلومين أو يتوانى عن نصرتهم. ففي سياق الاستعاذة من مذمومات الأفعال. يقول: «... وأن نخذل مهوفا...»^{٣٣}.

والإمام علي بن الحسين يستجيب في هذا للتوجيه القرآني والنبوي. فعن البراء بن عازب قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبع: أمرنا بعبادة المريض، واتباع الجنائز وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصرة المظلوم»^{٣٤}.

وفي كتب الأسانيد أبواب مثل «باب الانتصار من الظالم، و(باب نصره المظلوم) وفيها أحاديث كثيرة عن ضرورة مواجهة الظالم، ووجوب نصره المظلوم. وليس من همنا في هذا المقطع أن نستطرد في الحديث عن هذه القضية، بل حسبنا أن نشير إلى أن الإمام في الوقت الذي يدعو إلى مقاومة الظالم، يدعو كذلك إلى نصره المظلومين والضعفاء والمهوفين...»

والملاحظ أن لدى الإمام حساسية خاصة من الظلم والظالمين، فتراه يدعو لنفسه أن لا يُظلم ولا يُظلم، ولا يعتدي ولا يُعتدى عليه فيقول: «اللهم فكما كرهتَ لي أن أظلم، فقني من أن أظلم...»^{٣٥}. وهذا فيض من

التوجيه النبوي الداعي «... وأعوذ بك أن أظلم أو أعتدي، أو يُعتدى عليّ»^{٣٦}. فالمدرسة واحدة والمربي واحد والمؤدب واحد.

فالسياسي من وجهة نظر الإسلام ليس شيطاناً (ميكافيلياً) يظهر الرحمة إذا كان محكوماً أو مظلوماً، ويظهر القسوة إذا كان حاكماً، فتكون لديه الغاية تبرر الوسيلة. السياسي المسلم كالعالم الرباني في الخشية من الله ومعرفة حقوقه والحدب على مصالح الناس والتواضع لهم. وللإمام توجيه خاص في (رسالة الحقوق) عن حق الرعية على الحاكم، كيف يسوسهم وكيف يدفع غائلة الظلم والعسف عنهم^{٣٧}.

الولاية:

وتعكس الصحيفة نظرية أهل البيت السياسية بشكل واضح خاصة في دعاء يوم عرفة وهو أطول دعاء في الصحيفة على الإطلاق. وكأن الإمام كان يُراعي الجانب النفسي في ذلك الدعاء حيث يكون الحاج في ذلك اليوم وعند جبل الرحمة من أقرب الناس إلى الله. ويكون مستعداً لسماع الدعاء خالي القلب من كل هم دنيوي وقد ادّخر الإمام له قضية الإمامة. وهي حقيقة كبرى في الإسلام، ليوحى له بأن الإسلام لا تنفصم عنده العبادات عن المعاملات، ولا قضايا الروح عن قضايا الحياة، فاختار له هذه اللحظات العالية الاحساس، ليقرن بين الاحساس العالي بالخبوت لله والتبتل إليه في يوم عرفة، والاحساس العالي بشؤون الحياة السياسية حيث تكون الإمامة والقيادة سبيلاً إلى تعبيد الناس لله وحده، والسير بهم إلى سعادتهم الدنيوية والأخروية.

وأريد أن أثبت لك الفقرة التي تتعلق بالجانب السياسي من دعاء عرفة الطويل: «ربّ صلّ على محمد وآله... وصلّ على أطايب أهل بيته الذين

لاجتماع المسلمين ليتأملوا وهم في لحظات عيدهم شؤون الأمة الكبرى، فلا يكون فرحهم الحقيقي إلا بتمكين شرع الله في واقع حياتهم.

ونودّ أن نشير إلى القضايا التي عرضها الإمام في دعاء عرفة مما له مسيس صلة بالجانب السياسي في الدعاء.

أولاً: يوضح الإمام منزلة أهل البيت ووظيفتهم في حماية شرع الله بعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم خزنة علم الله، وحفظة دينه، وخلفاؤه في أرضه.

ثانياً: بيان ضرورة الإمامة في الأرض، ودعوة الأمة إلى طاعة الإمام والسير معه لتحقيق العبودية لله من خلال إقامة حدود الله.

ثالثاً: الدعاء للأئمة من أهل البيت، وللحاضر منهم آنذاك بالنصر والتأييد والغلبة على الجائرين عن قصد، الظالمين للعباد.

رابعاً: الدعاء للسائرين على منهجهم إلى يوم الدين، والمعترفين بحقهم والمنتظرين دولتهم التي تنصر المظلوم وتعيد المعالم التي درست من الدين. هذه أمور أربعة من دعاء عرفة السياسي، بقي أن نشير إلى البراءة من أعدائهم «اللهم العن أعداءهم من الأولين والآخرين، ومن رضي بأفعالهم وأشياهم وأتباعهم»^{٢٩} وهذا من دعاء يوم الأضحى.

كما نشير إلى حديث الإمام عن مظلومية أهل البيت وسرقة حقهم وظلمهم ومطاردة أنصارهم حتى غلب عليهم وعلى محبيهم الخوف والتخفي، وهذا ما نشهده في دعاء يوم الأضحى أيضاً: «اللهم وهذا المقام لخلفائك، وأصفيائك، ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها، قد ابتزوها وأنت المقدر لذلك، لا يُغالب أمرُك، ولا يُتجاوزُ المحتومُ من تدبيرك، كيف شئتَ، وأنى شئتَ، ولما أنت أعلم به، غيرُ متَّهمٍ على خلقك، ولا لإرادتك حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين

مبتزين يرون حكمك مُبدلاً، وكتابك منبوذاً، وفرائضك محرّفة عن جهات
أشراكك، وسنن نبيك متروكة...»^{٤٠}.

والإمام يفوّض الأمر إلى الله، فما حدث كان بعلمه وبعينه، وهو وحده
المنتصر لهم الممكن لهم دينهم الذي ارتضى، الذاب عن دينه بهم المبين
عن عدله في الأرض بقيام دولتهم المنقذ لاتباعهم بجعل يدهم العليا ويد
الظالمين والكافرين هي السفلى بإذنه.

وفي سياق الدعاءين إشارة إلى أن يدعو كل واحدنا - نحن الأنصار
والاتباع - بأن يكون لنا حظ من النصر بالقلب والكلمة والدم والمال
والوقت، لأن الأمر أمر الله، وأمر شريعته، وليس أمر أشخاص يقدسون أو
أمر مذهب معين يُراد إشاعة طريقته دون غيره. فمن كانت نيته لله،
وجهاده لله، فهو لله وفي عين الله، ومن كانت نيته للدنيا ومطامع الدنيا،
فهو وما نوى...

وفي آخر هذه الفقرة نود أن نعرض إلى التناقض والاضطراب الذي بدا
في روايات ابن سعد في الطبقات الكبرى فهو يصور الإمام علي بن الحسين،
مسالماً طائعاً لا يأمر بقتال موكلٍ الأمر إلى الله دون تحرّك سياسي نابذاً
لأي تمرّد على الظالم، بل موالياً لآل مروان^{٤١}، ولكنه في آخر الروايات يروي
ما يلي:

«... إن شيخاً سأل علي بن حسين: كيف أصبحت، أصلحك الله؟ فقال:
ما كنت أرى شيخاً من أهل المصر مثلك لا يدري كيف أصبحنا. فأما إذا لم
تدر أو تعلم فسأخبرك أصبحنا في قومنا بمنزلة بني إسرائيل في آل
فرعون، إذ كانوا يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، وأصبح شيخنا
وسيدنا يُتقرب إلى عدونا بشتمه أو سبه على المنابر.... إن لنا أهل البيت
الفضل على قريش لأن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم منا، فأصبحوا

يأخذون بحقنا، ولا يعرفون لنا حقاً، فهكذا أصبحنا إذا لم تعلم كيف أصبحنا!! قال: فظننتُ أنه أراد أن يُسمع من في البيت^{٤٢}. وهذه الرواية تصور لنا الإمام رجلاً موتوراً مأخوذاً من حقه وحق أهل بيته، يريد أن يوصل صوته إلى «من في البيت»، يريد أن تسمعه الأمة، فتعرف الظلم الذي حاق بآل محمد بحيث أصبح يسبّ رأسهم على المنابر في الزمن الأموي الأسود، وكان ذلك لمدة خمسين سنة حتى دالت دولتهم، وذهب ريحهم.

وليس الأمر غريباً من ابن سعد، ولكن الغريب أن يتصور بعضنا أن الإمام تخلّى عن رسالته القيادية وأنه ترك الأيام تجري بمقاديرها دون أن يحرك ساكناً أو يوحى بثورة أو انتفاضة. والأمر تبدو غرابته علينا لأننا عرفنا منهج أهل البيت في حراسة دين الله والدعوة إلى تحكيمه في الأرض، واعتبار ذلك واجبا شرعياً في الأعناق، لأننا مسؤولون عنه يوم الأشهاد كلُّ حسب طاقته وكفاءته وموقعه السياسي والعسكري والاجتماعي والمالي والفكري، ولكن المحصلة تصب في التمهيد لقيام شرع الله في أرضه وبين عباده.

ننتهي من هذا كله إلى القول بأن الخطاب الروحي المتمثل بالأدعية السجادية كان خطاباً سياسياً أيضاً، ولكنه جاء بصيغة الدعاء بناءً على الظروف الضاغطة آنذاك. فالأسلوب هو الذي تغيّر ولم يتغيّر الهدف، ولم يُسكت عن الحق، ولم يُنسَ الحق.. وإلى الله يصعد الكلم الطيب، وعليه قصد السبيل.

- ^{٢٧} - ٨ / ٣٩.
- ^{٢٨} - رواه ابن ماجة.
- ^{٢٩} - رواه الترمذی ٧٩، وأحمد ٢ / ٩٥.
- ^{٣٠} - أصول الكافي، ج ١، ص ٤٦.
- ^{٣١} - تحف العقول عن آل الرسول، ص ١١٦.
- ^{٣٢} - نفسه، ص ١٩٨. والزمخشري يروي جانباً طويلاً من الموعظة والرسالة دون أن ينسبها للإمام علي بن الحسين عليه السلام، قال: «ولما خالط الزُّهري السلاطين، كتب له أخ في الدين...» ج ٢، ص ١١٨.
- ^{٣٣} - ٨ / ٣٩.
- ^{٣٤} - رواه البخاري، ج ١، ص ٥٢.
- ^{٣٥} - أخرجه أحمد والحاكم. وينظر أحياء علوم الدين، للغزالي، ج ١، ص ٣١٩.
- ^{٣٦} - تنظر (رسالة الحقوق) في تحف العقول، ص ١٨٨.
- ^{٣٧} - ٤٧ / ١٧٤، ١٧٠.
- ^{٣٨} - ٤٨ / ١٩٠.
- ^{٣٩} - ٤٨ / ١٨٩.
- ^{٤٠} - الطبقات الكبرى، ج ٥، ص ٢١٥.
- ^{٤١} - المصدر السابق، ج ٥، ص ٢١٩.

الفصل السابع

الصحيفة السجادية والنفس الإنسانية

ليس من شك في أن الصفحات السابقة فيها ما يمكن أن يعطينا صورة واضحة عن شخصية الإمام ونفسيته، ولكننا نريد في هذا الفصل أن نزيد هذا الوضوح وضوحاً بالحديث عن عاطفة الإمام وإحساسه. فلقد قيل هي الدراسات النقدية والأدبية، بأنّ العاطفة أوسع مجالاً لتوضيح ملامح الشخصية^١.

فالأثر الأدبي صورة معبرة عن شخصية صاحبه وهمومه النفسية، وليس من الأدب في شيء ذلك الأثر الذي تبحث فيه عن شخصية صاحبه، فلا تجد لها أثراً ولا ملمحاً^٢، وهذا في غير الأدب الموضوعي كالقصة والمسرح. بالإضافة إلى هذا سوف نقف عند أمرين آخرين، هما تمثيل الصحيفة للنفس الإنسانية عموماً، وأثرها العاطفي في نفوسنا.

تمثيل الصحيفة لشخصية الإمام ونفسيته:

الشخصية التي صوّرتها الصفحات السابقة شخصية إنسانية بلحمها ودمها، وليست نمطاً من الملائكة، ولكنها شخصية متفردة في طابعها لا تشبه الأعم الأغلب من الناس في عصره، بل وفي كل عصر. وهذا خلاصة للأفكار والمثل التي تؤمن بها الشخصية، فضلاً عن أثر المحيط الاجتماعي والسياسي وضغوطه.

فالشخصية التي رسمناها شخصية صادقة مع نفسها، صادقة في التعبير عن حبها ومواجهها إزاء خالقها. فهي تقول مخاطبة بارئها: «اللهم إنني أخلصتُ بانقطاعي إليك، وأقبلتُ بكلي عليك»^٣. وهي نفسية راضية مطمئنة واثقة بوعد الله، وواثقة بالمنهج الذي تتعامل به مع الله، وتتعامل به مع الواقع. فهي ترى ألا شرف ولا عزة إلا بطاعة الله والتوكل عليه «... فإنّ الشريف من شرفته طاعتك، والعزیز من أعزته عبادتك...»^٤. وهي شخصية يدل ظاهرها على باطنها، ومظهرها على مخبرها، فلا

تناقض ولا ازدواجية، كما هو الحال في كثير من الشخصيات الإنسانية،
التناقض بين أقوالها وأفعالها، والازدواجية في الإيمان بالقيم. ومخالفتها
بالسلوك!!

انظر إلى هذه الشخصية وهي تقبل على الوضوء، فقد روت كتب السيرة
أن الأمام كان «إذا فرغ من وضوئه للصلاة، وصار بين وضوئه وصلاته
أخذته رعدة ونفضة. فقليل له في ذلك. قال: ويحكم أدرسون إلى مَنْ أقوم،
ومن أريد أن أناجي!!»^٥.

فإذا كانت حالته في وضوئه كذلك، فكيف إذا وقف بين يدي ربه وخاطبه
بكلامه، واستغرق في السجود إليه؟!

وهي شخصية لا تحب الظهور بما تفعله في عبادتها أو إحسانها وتعاملها
مع الناس، كما هو الحال في غالب الناس. فالإمام يتصدق سرا، ويقول:
«إنَّ صدقة السر تطفئ غضب الربِّ عزَّوجلَّ»^٦. وربما رماه بعض الناس
بالبخل لأنهم لا يعلمون مقدار إنفاقه بالسر. قال ابن سعد في الطبقات
الكبرى: «كان علي بن حسين يُبَخِّلُ، فلما مات وجدوه يقوِّتُ مائة من أهل
بيت بالمدينة في السر!!»^٧.

وكان يتعهد الأيتام، ويحب صحبة المساكين، ويقول في دعائه: «اللهم
حبِّبْ إليَّ صحبة المساكين، وأعني على صحبتهم بحسن الصبر»^٨. ويدعو
الله أن يعينه على العناية بالمحرومين والمحتاجين والملهوفين «... ومعاونة
الضعيف وإدراك اللهياف»^٩.

وملمح بارز من ملامح شخصية الإمام هو الحزن وهو أثر من آثار ما
رأى في فاجعة كربلاء. وقد أجاب - سلام الله عليه بنفسه عن ذلك الحزن
البادي على وجهه والبكاء الذي كان لا يفارقه فقال: «لا تلوموني، فإن
يعقوب فقد سبطا من ولده، فبكى حتى ابيضت عيناه، ولم يعلم أنه مات،
وقد نظرتُ إلى أربعة عشر رجلاً من أهل بيتي يقتلون في غداة واحدة،

أفترّون حزنهم يذهب من قلبي»^{١١}. وكان يقول: «فقد الأحبة غربة»^{١٢}. وما أدراك ما الأحبة الذين فقدهم الإمام، والده الحسين عليه السلام، وعمّه العباس وأخوه عليّ الأكبر وأولاد عمومته وعشيرته رضوان الله عليهم فقد قتلوا ظلماً، وحرّموا شرب الماء الذي جعله الله مشاعاً للناس مؤمنهم وكافرهم... بينما يُحرّم منه أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة»^{١٣} وقد عاش الإمام بعد فاجعة كربلاء خمسة وثلاثين عاماً فلم يُرَ ضاحكاً.

كان الحزن بسبب من هذا وبسبب آخر هو ذلك الانحراف الذي سارت فيه الأمة بعد أن بدأه حكامها ورعاتها، وكان نتيجة ذلك أن أصبح الإسلام الحقيقي غريباً في دياره وبين أهله، وأصبحت الحياة مفتوحة على مصراعيها لأهل الدنيا ومن سار في ركبهم..

على أن هذا الحزن لم يكن ذا طابع سلبي، بل هو حزن إيجابي يتولد منه العمق في العبادة، والعمق في تفهم أسباب انحراف الأمة، والعمل على انقاذ ما تبقى من آثار الإسلام.

كان الإمام ينظر إلى الدنيا نظرة الإسلام فلا هو بالمنغمس فيها، ولا هو بالذي يتركها وينعزل عن الحياة العامة للناس. كانت الدنيا عنده وسيلة لمرضاة الله وسبيلاً للآخرة، فهو لا يطلبها لذاتها «... وما زويت عني من متاع الدنيا الفانية فاذخره لي في خزائنك الباقية. واجعل ما خولتني من حطامها، وعجلت لي من متاعها بُلغة إلى جوارك ووصلة إلى قربك وذريعة إلى جنّتك...»^{١٤}.

وما دامت وصلة، وذريعة، فلا ينبغي لعاقِل كما تعتقد هذه الشخصية أن يتفانى على حطامها الزائل. إذ لو كانت باقية لكان ذاك من بني آدم كلهم.

ومن الأدلّة الظاهرة على رغبته في الاختلاط بالناس والتفاعل معهم أنه

يدعو الله أن يجعله آنساً بصحبة المؤمنين الأخيار، «وهب لي الأنس بك، وبأولياك وأهل طاعتك»^{١٢}، ولكنه يرغب في أن لا يرى من الأشرار أحداً، وإن كان في العزلة خير، فهو البعدُ عن رؤية شرار الخلق «... وألبس قلبي الوحشة من شرار خلقك...»^{١٤}. فهو - إذا - يمتزج بنوع من الناس، ولهذف، ويبتعد عن نوع آخر منهم، لهذف أيضاً.

ومن مظاهر تفاعل هذه الشخصية الإسلامية بالمجتمع أنها كانت تتمتع بطيبات الحياة ولم تحرّم على نفسها شيئاً أحله الله وأباحه لعباده من دون إسراف، وقد مرّ بنا أن الإمام كان يخضب ويلبس فاخر الثياب، ولم يكن يتخذ الصوف شعاراً له، كما فعل الصوفية فيما بعد.

ومن دون هذا لا يمكن للإمام أن يتعامل مع الناس ويوجههم ويقودهم إلى حركة الحياة في الإسلام، ولو أتخذ غير هذه المظاهر لأعطى صورة قاتمة عن الإسلام. وفي هذا كله كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدوة هذه الشخصية ومثلها الأعلى، إذ لم يكن في سيرته، لبس الصوف، أو انزلة عن الناس، أو حرّم زينة الله التي أخرج لعباده.

تمثيل الصحيفة للنفس الإنسانية وعواطفها:

إن المتأمل في أدعية الصحيفة يجدها مرآة لهذه النفس وعواطفها، وبهذا تقترب هذه الأدعية من الأدب الإنساني لأن الأدب في صورة من صوره وفي وظيفة من وظائفه تصوير للنفس الإنسانية وما يعتريها من حالات وعواطف وهواجس وانفعالات. ومن الحق القول إن إبعاد أدب الدعاء في الإسلام عن الدراسات الأدبية وعن مناهج الدراسة الثانوية والجامعية يعدّ خسارة للأدب لأنه خسر نماذج صادقة في تعبيرها عن النفس وحالاتها.

أليس في أدب الدعاء عاطفة المخلوق إزاء خالقه اعترافاً بهذه النعمة وإخباراتاً للمنعم الأعظم؟ ألم يقل الحديث: «ما من قطرة أحب إلى الله -

عزوجل - من قطرة دموع في سواد الليل مخافة من الله، لا يُراد بها غيره»^{١٥}.

فإذا صوّر لنا أدب الدعاء هذه اللحظات العالية الصدق الشفافة عن الروح، قلنا هذا أدب ديني وأبعدناه عن تذوقنا للأدب، وظلت نماذجنا العليا «قفا نبك من ذكرى حبيبٍ ومنزلٍ». ولا غضٍّ من فن الغزل وصلته بالنفس الإنسانية، ولكن الحيف في أن نظل مع أجواء العواطف إزاء المرأة ونبعد صوراً للعواطف الإنسانية أخرى، وهي لا تقل روعة وصدقاً إن لم تتفوق على العاطفة إزاء المرأة.

وقد لاحظنا في أدعية الصحيفة صوراً من عواطف الحمد والشكر والثناء والرضا والحزن والاعتراف واللجأ والتوبة، كما لاحظنا صوراً من العواطف في الدعاء للوالدين والولد والجيران والأرحام وللمؤمنين.

ولنا في القرآن مثل أعلى في توجيه العواطف وتعليم البشر كيف يدعون، ولمن يدعون. قال الله تعالى على لسان المؤمنين «ربّنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربّنا إنك رؤوف رحيم»^{١٦}. أليس في هذا قمة العاطفة الإنسانية إزاء الأخوة في الدين والعقيدة؟ وهل هناك درجة من العاطفة تبلغ هذا النوع من العاطفة؟ فهي عاطفة تفوق العاطفة إزاء الأخوان في الرحم. ومن الملاحظ أن القرآن يطلق لفظ (الأخوة) على الصلة بين المؤمنين وعلاقاتهم، بينما يسمّي الناس الذين تربطهم علاقات الرحم بأنهم (إخوان)^{١٧}.

ألم ندرس في الأدب أن هناك عواطف فكرية تتعلق بالحق، وأن هناك خلقية تتعلق بالخير وأن هناك العاطفة الجمالية التي تتعلق بالفن؟^{١٨}. وأن العواطف المعلومة مثل الرغبة والرغبة والطرب والغضب ينتج كل واحد منها نوعاً من الأدب. فالرغبة تنتج المدح والشكر والرغبة تنتج الاعتذار والاستعطاف والطرب ينتج الشوق والنسيب، والغضب ينتج الهجاء والتوعد

والعتاب^{١٩}.

ألسنا نقرأ في أدعية الصحيفة ذلك الحمد الصادق لله الذي يفيض حباً ووجداً؟ ثم ألم تنتج الرهبة من الله ذلك اللجأ وطلب التوبة والاستغفار والتذلل والاعتراف؟ وهل هناك أصدق من هذه العاطفة كما أحسنها عند الإمام؟

ومن المعلوم أن عواطفنا تنشأ مع نموّنا الجسدي والشعوري ففي سني العمر الأولى تكون عواطفنا نحو الأشياء ثم تتحول إلى الأشخاص حتى إذا ما اكتملنا في النضج اتجهت عواطفنا نحو الأفكار والأمور والمجردة^{٢٠}، وما من شك في أن عاطفتنا نحو المطلق الخالق البارئ المصور هي عاطفة تقوم على أساس فطرية وفكرية معاً، وأنها تمثل مرحلة النضوج الإنساني والتكامل الإنساني، فكيف بعد هذا نهمل أدب الدعاء وما فيه من سمو عاطفي ونضوج إنساني؟

وقد شهدنا في فصل العرفانية الربانية وغيره مدى العمق العاطفي لدى الإمام في تعلقه بالمطلق الأعلى، كما شهدنا امتداد هذه العاطفة في التعلق بالقيم ومكارم الأخلاق، وذلك في فصل البعد الأخلاقي في الصحيفة.

ومن الظواهر النفسية في أدب الدعاء عامة وفي الصحيفة خاصة أن النفس الإنسانية تعترىها حالات من الهم والحزن والقلق نتيجة لتعاملها مع الأمور المعقدة في الحياة، ونتيجة لطبيعة النفس ذاتها فهي لا تلازم حالاً واحدة على الدوام. وهذا في الأعم الأغلب من النفوس.

فعند الهم والحزن والحاجة يلجأ الإنسان إلى الخالق الأعلى بشكل فطري لأنه يبحث عن منقذ ومغيّر لحالاته تلك، ولن يجد من هو أولى وأقدر على الاستجابة له غير الله سبحانه وتعالى. يقول أبو حامد الغزالي: «والغالب على الخلق أنه لا تنصرف قلوبهم إلى ذكر الله إلا عند إمام حاجه وإرهاق ملمة. فإنّ الإنسان إذا مسّه الشرُّ فذو دعاء عريض.

فالحاجة تحوج إلى الدعاء، والدعاء يرد القلب إلى الله، عزوجل، بالتضرع والاستكانة، فيحصل الذكر الذي هو أشرف العبادات»^{٢١}.

ويقول عبد الفتاح طبارة: «والدعاء علاج نفسي لكثير من أمراض النفس، فالإنسان بطبيعته محتاج في حلّ مشكلاته لأن يُفسي بدخيلة نفسه إلى صديق حميم يخفف عنه بعض ما يشعر به من الهم والحزن. وقد أجمع الأطباء النفسيون أن علاج التوتر العصبي والآلام النفسية إنما يتوقف إلى حدّ كبير على الاقصاء بسبب التوتر ومنشأ القلق إلى صديق مخلص، لأن كتمانها مما يزيد في المرض. فإذا أفضى الإنسان المحزون إلى ربّه ما يعانيه، وطلب منه ما يبتغيه، فإنه يشعر بطمأنينة ونفحة روحية تنشله مما هو فيه من الهمّ والضيق. وذلك لأن الإيمان يقتضي الاعتقاد التام بأن الله مجيبٌ دعوته...»^{٢٢}.

ولهذا تجد الإمام يكثر من الاستعاذة من الهم والحزن والحاجة إلى الناس، فيقول: «واكسر عني سلطان الهمّ بطولك...»^{٢٣} ويقول: «اللهم أنت عدتي إن حزنت، وأنت منتجعي إن حرمت، وبك استغاثتي إن كرثت، وعندك مما فات خلف، ولما فسد صلاح...»^{٢٤}.

وللإمام في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أسوة حسنة، فقد كان يستعيز من الهمّ والحزن ويعلم هذه الاستعاذة أصحابه فقد رأى رجلاً يقال له أبو أمامة جالسا في ركن من أركان المسجد بادي الكآبة والحزن، فسأله الرسول: ما بك، فقال: ديون لزممتني يا رسول الله. فأمره الرسول بأن يتوجه إلى الله بركعتين ثم يدعو هذا الدعاء: «اللهم إني أعوذ بك من الهمّ والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال»^{٢٥}.

وفي أصول الكافي للكليني عن أبي عبد الله عليه السلام: «يافارح الهمّ، وياكاشف الغم، يارحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فرّج همي واكشف

الفصل الثامن

الخصائص الفنية للصحيفة السجادية

عن البسط، واخزم ألسنتهم عن النطق، وشرّد بهم مَنْ خلفهم، ونكل بهم مَنْ وراءهم...)'.^{٤٩}

وهو دعاء يذكرنا بدعاء سيدنا نوح عليه السلام على قومه المجرمين :
(ربّ لا تذّر على الأرض من الكافرين دياراً، إنّك إنّ تذرهم يضلّوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً).^{٥٠} حيث ينتقل الدعاء الرخيّ الهادئ إلى دعاء على الأعداء، والكافرين بالنقمة والمحق والتبار، وهو معنى يستدعي ما يوازيه أو ما يعبر عنه من أفاظ نارية ذات وقع على السمع حاد، وعلى النفس صلب قاس.

ولكن الغالب على الصحيفة غير هذا، الغالب عليها النداء والمبتهلة الراضية المطمئنة وهو الغالب في أدعية القرآن، ولعلّ أقرب دعاء يقفز إلى الذهن دعاء سيدنا زكريا في سورة مريم (قال ربّ إني وهن العظمُ مني واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعائك رب شقيّاً، وإني خضتُ الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك ولياً...)'.^{٥١} وقد أشار الدكتور صبحي الصالح إلى هذا الفارق في النغم واللغة والموقف بين دعاء سيدنا نوح ودعاء سيدنا زكريا (عليهما السلام).

خاتمة :

كان بالامكان الوقوف عند محطات فنية ونفسية أخرى تتعلق بالطابع الأدبي للصحيفة فضلاً عن طابعها الديني والأخلاقي الذي يحمل في طياته توجيهها سياسياً واجتماعياً مقصوداً. ولكن هذه الاشارات المقتضبة ربما تساعد على اعادة النظر في موضوعات الأدب التي تدرس في المدارس الثانوية والجامعات. وهي موضوعات على ما طرأ عليها من جدة في العهد الحديث، فإنّ دارسي الأدب يكررون الحديث عن الأغراض المعلومة من فخر وهجاء ورثاء ووصف وزهد، ورسائل واخوانيات وتوقيعات ومقامات،

ولكنهم لا يشيرون في شيء إلى أدب الدعاء عند الامام السجاد أو عند غيره استهانة بالموضوع نفسه، وهي استهانة تلحق الأدب والفن الذي صيغت به تلك الأدعية.

وقد أشرنا في بداية البحث إلى الأجواء السياسية والثقافية العامة في العهد الحديث، وهي أجواء خلقها الاستعمار (الاستعمار) والتغريب، وفحواها الحديث عن كل شيء من أدب الدنيا، والابتعاد عن كل شيء من أدب الدين !.

ولعلّ في الصحوة الصادقة التي تهزّ الأمة اليوم وتشدها إلى أصالتها وحضارتها، الأمل الكبير الذي يعيد لهذه الأمة ريادتها، ووسطيتها التي كرّمها الله بها وكلفها بها كذلك.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الهوامش

- ^{١٤} - ٢٠ / ٧٥.
- ^{١٥} - ٢٠ / ٧٠.
- ^{١٦} - ٤٢ / ١٣٩.
- ^{١٧} - الرمزية في الوطن العربي / مكتبة نهضة مصر، القاهرة ط٥، ١٩٥٨، ص ٤٤.
- ^{١٨} - علوم البلاغة / دار الكتب العلمية، بيروت، ط٥ س٥، ص ٤١.
- ^{١٩} - علم المعاني / ص ٢٠٢.
- ^{٢٠} - ينظر ابن حنبل : ٤ / ٢١١، وابن ماجة : ٢ / ٢٩٢. وفي هذا أحاديث كثيرة. ينظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي.
- ^{٢١} - الكتابة الفنية في مشرق الدولة الإسلامية / مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٩٧٨، ص ٩٤.
- ^{٢٢} - بلاغة العطف في القرآن الكريم / دار النهضة العربية، بيروت، ط١، ١٩٨١، ص ٦٢.
- ^{٢٣} - سورة الجمعة / ١٠.
- ^{٢٤} - ١ / ١٩.
- ^{٢٥} - علم البديع / د. عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت، ط١، ١٩٨١، ص ١٩ / ٦٥.
- ^١ - تنظر مقدمة الصحيفة، للسيد محمد باقر الصدر، طبعة دار الأضواء، بيروت.
- ^٢ - ينظر خصائص الأدب العربي في مواجهة نظريات النقد الغربي الحديث، دار الكتاب اللبناني، بيروت : ط٢، س٥، ص ٢٠٠.
- ^٣ - ٦ / ٣٣.
- ^٤ - ١٣ / ٥٠.
- ^٥ - البقرة / ١٨٦.
- ^٦ - ٤٩ / ١٦٥.
- ^٧ - ٢٢ / ١١٣.
- ^٨ - ٤ / ١٤٢.
- ^٩ - ٢٢ / ١١٣.
- ^{١٠} - ٤٧ / ١٦٥.
- ^{١١} - طه / ١٧.
- ^{١٢} - د. عبد العزيز عتيق / علم المعاني، دار النهضة العربية، بيروت، ط١، ١٤٠٥ هـ، ١٩٨٥ م. ص ١٤٥. وينظر الكاشف للزمخشري / ح ٢ ص ٥٣٣.
- ^{١٣} - ١٩ / ٦٥.

- ١٩٨٥، ص ١٤٢.
- ^{٢٦} - ١٤ / ٥١.
- ^{٢٧} - علوم البلاغة / ص ٩٧.
- ^{٢٨} - ١٦ / ٥٦.
- ^{٢٩} - أثر القرآن في الشعر العربي الحديث / د. شلتانج عبود، دار المعرفة، دمشق، ط ١، ١٩٨٧، ص ١٠٥.
- ^{٣٠} - ٥٠ / ١٩٨.
- ^{٣١} - ٣١ / ١٠٤.
- ^{٣٢} - تنظر آية الشورى / ٣٤، وآية البقرة / ٢٢٢.
- ^{٣٣} - جواهر البلاغة / أحمد الهاشمي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، س ٥، ص ٤١٦. ويمكن الإشارة هنا إلى أن الباقلاني جعل تضمين القرآن مكروهاً في الشعر وليس في مواعظ النشر، وهذا موضع تأمل. انظر إعجاز القرآن / دار المعارف، بمصر، تحقيق السيد أحمد صقر، ط ٤، ١٩٧٧، ص ٢١١.
- ^{٣٤} - ٥ / ٢٩.
- ^{٣٥} - البيان في تفسير القرآن / دار الزهراء، بيروت، ط ٤، ١٩٧٥، ص ١٩، وتنظر سنن الدارمي، ج ٢، ص ٤٣٥.
- ٤٣٥.
- ^{٣٦} - ٤٧ / ١٧٢.
- ^{٣٧} - نهج البلاغة / شرح محمد عبدة، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط ٥، س ٩، ح ٢، ص ١٢.
- ^{٣٨} - التعبير الفني للقرآن / دار الشروق، بيروت، ط ٢، ١٣٩٦ هـ، ١٩٧٦ م، ص ٢٠٣.
- ^{٣٩} - ٣٩ / ١٢٨.
- ^{٤٠} - ٢٠ / ٧٤.
- ^{٤١} - تنظر آيات ٦ - ١٠، وينظر: الفاصلة القرآنية، دار المريخ الرياض، ط ١، ١٤٠٢ هـ، ١٩٨٢ م، ص ٩٧.
- ^{٤٢} - ١٧ / ٦٣.
- ^{٤٣} - ينظر تسبيح الإمام عليه السلام / ص ٢١١.
- ^{٤٤} - ١٩ / ٦٦.
- ^{٤٥} - ٢٠ / ٧٥.
- ^{٤٦} - الدعاء نفسه / والصفحة نفسها.
- ^{٤٧} - ٣٧ / ١٢٣.
- ^{٤٨} - ٣١ / ١٠٤.
- ^{٤٩} - ٢٧ / ٩٥.
- ^{٥٠} - نوح / ٢٧، ٢٨.
- ^{٥١} - مريم / ٣، ٤.

المحتويات

المقدمة ٥

الفصل الأول

الامام والصحيفة ٩

الفصل الثاني

مفهوم الدعاء في الاسلام ٢٥

الفصل الثالث

العرفانية الربانية في الصحيفة ٤١

الفصل الرابع

منهج يومي للسلوك ٧٧

الفصل الخامس

البعد الاخلاقي في الصحيفة ١٠٥

الفصل السادس

البعد السياسي في الصحيفة ١٣٥

الفصل السابع

الصحيفة السجادية والنفس الانسانية ١٦١

الفصل الثامن

الخصائص الفنية للصحيفة ١٨٣

شلتاغ عبود

- من مواليد مدينة الحلي في العراق عام ١٩٤٧.
- أنهى دراسته الابتدائية والثانوية والجامعية بالبصرة.
- أكمل دراساته العليا بالجزائر، دكتوراه في الأدب العربي من جامعة الجزائر عام ١٩٨٤.

آثاره

- ١- أثر القرآن في الشعر العربي الحديث، دمشق ١٩٨٢.
- ٢- حركة الشعر الحر في الجزائر، الجزائر ١٩٨٥.
- ٣- الملامح العامة لنظرية الشعر الاسلامي، دمشق ١٩٩٢.
- ٤- الأدب والصراع الحضاري، دمشق ١٩٩٣.
- ٥- الاعجاز القرآني: فناً ومضموناً، بيروت ١٩٩٥.
- ٦- العربية لغير المتخصصين (بالاشتراك) ٥ أجزاء، جامعة سبها ١٩٩٨.
- ٧- مدخل الى النقد الأدبي الحديث، عمان ١٩٩٨.
- ٨- تطور الشعر العربي الحديث، عمان ١٩٩٨.
- ٩- في عوالم القرآن: ألف سؤال وجواب، دمشق ١٩٩٩.
- ١٠- الثقافة الاسلامية بين التغريب والتأصيل، بيروت ٢٠٠١.
- ١١- منهج الامام السجاد في التوحيد والتربية (هذا الكتاب).

كتاب قضايا اسلامية معاصرة

سلسلة دورية تصدرها مجلة قضايا اسلامية معاصرة

رئيس التحرير: عبد الجبار الرفاعي

ابراهيم العبادي	الاجتهاد والتجديد
محمد مجتهد شبستري	علم الكلام الجديد
محمد رضا حكيمي	المدرسة التفكيكية
عادل عبد المهدي	اشكالية الاسلام والحداثة
اسماعيل الفاروقي	اسلامية المعرفة
طه جابر العلواني	اصلاح الفكر الاسلامي
ابراهيم العبادي	جداليات الفكر الاسلامي
عبد الوهاب المسيري	فقه التحيز
كامل الهاشمي	اسلمة الذات
غالب حسن	نظرية العلم في القرآن
لمحمد رضا حكيمي واخويه	القسط والعدل
طه جابر العلواني	مقدمة في اسلامية المعرفة
عبد الجبار الرفاعي	تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية
حسن الترابي	قضايا التجديد
جلال آل احمد	نزعة التغريب
جعفر عبد الرزاق	الدستور والبرلمان
زكي الميلاد	الفكر الاسلامي: تطورات و مساراته
حسن حنفي	علم الاستغراب
محمد رضا حكيمي	الاجتهاد التحقيقي
جلال آل أحمد	المستنيرون: خدمات وخيانات
غالب حسن	أصالة النبوة في حياة الرسول الكريم
ماجد الغرباوي	اشكاليات التجديد
طه جابر العلواني	مقاصد الشريعة
شلتاغ عبود	الثقافة الاسلامية بين التغريب والتأصيل
جمال عطية	الواقع والمثال في الفكر الاسلامي المعاصر
باقر بري	فقه النظرية عند الشهيد الصدر
حسن الخليفة	محاولات للتفقه في الدين
غالب حسن	الصراع الاجتماعي في القرآن الكريم
محمد الحسيني	المنهج الفقهي عند الشهيد الصدر
محمود البستاني	المنهج البنائي في التفسير
مرتضى المطهري	الحركات الإسلامية في القرن الرابع عشر
شلتاغ عبود	منهج الامام السجاد في التوحيد والتربية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ